ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगडीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

आश्विनः २०३०, अक्टूबर १९७३, वर्षम्-२६, अङ्कः २, पूर्णाङ्कः २९८

श्रुति सुधा

यदा वलस्य पीयतो जसुं भेद् बृहस्पतिरग्नितपोभिरर्कैः ।
दद्भिर्न जिह्वा परिविष्टमाददाविर्निधीं रकृणोदुस्रियाणाम् ॥

ऋ. १०।६८।६

वह बृहस्पति आचार्य (यदा) जब (अग्नितपोभिः) अग्नि के समान परितप्त अथवा अग्नि से तप्त (अर्कैः) अर्कों से (पीयतः वलस्य) हिंसक वलासुर के (जसुं भेत्) हिंसकरूप को भेदन कर देता है और (न) जिस प्रकार (जिह्वा) जीभ (परिविष्टं) मुखावृत ग्रास को (दद्भिः आदत्) दांतों से भक्षण कर लेती है। उसी प्रकार जब उस बलासुर को भक्षण कर लिया जाता है तब वह बृहस्पति (उस्रियाणां निधीन्) दिव्यशक्तियों की निधियों को (आविः अकृणोत्) प्रकाश में ला देता है।

बृहस्पतिरमत हि त्यदासां नाम स्वरीणां सदने गुहा यत् ।
आण्डेव भित्वा शकुनस्य गर्भमुदुस्रियाः पर्वतस्य त्मनाजत ॥

ऋ. १०।६८।७

वह बृहस्पति (स्वरीणां आसाम्) शब्द करती हुई इन दिव्यशक्तियों के (त्यत् नाम) उस नाम को (हि) निश्चय से (अमत) जान लेता है (यत्) जो कि (सदने) वलासुर के सदन में (गुहा) गुफा में निहित है (इव) जिस प्रकार (शकुनस्य गर्भं) पक्षी का गर्भ (आण्डा भित्वा) अण्डे को फोड़कर बाहर निकल आता है उसी प्रकार (उस्रियाः) ये दिव्य किरणें (पर्वतस्य) वासना के पर्वत का भेदन कर (त्मना उत् आजत्) अपने आप बाहर निकल आती है।

सूत्राणामुद्धरणानि

श्री उदयवीर शास्त्री

यद्यपि कस्यचिद् ग्रन्थस्य ग्रन्थान्तरेष्वनुद्धारस्तस्य तदानीमसत्त्वे न सुपुष्टं प्रमाणम्। विद्यमाना अपि ग्रन्थाः स्वविषयेषु समानविषयेष्वपि वा ग्रन्थान्तरेष्ववश्यमुद्ध्रियेरन्निति नास्ति नियमः। सांख्यसूत्रव्याख्यायामनिरुद्धकृतायां सांख्यसप्तत्या एकाप्यार्या नोद्धृता वर्त्तते क्वचित्। नैतावताऽनिरुद्धप्राक्काले ऽसत्त्वं सांख्यसप्तत्याः शक्यं साधयितुम्। एवं ऋग्वेदस्य सायणभाष्ये तत्प्राक्कालिकानां स्कन्दस्वामिप्रभृतीनां भाष्यकाराणां क्वाप्युल्लेखो नास्ति, किमेतेन स्कन्दस्वाम्यादीनां वेदभाष्यकाराणां सायणप्राक्कालिकत्वं शक्यतेऽपलपितुम्? यथा नैतत् संभवति, तथैव सायणशङ्करादिग्रन्थेषु सांख्यसूत्रोद्धाराऽभावेऽपि सूत्राणां सायणशङ्कराद्यर्वाक्कालिकत्वं न संभवत्येव। यद्यपि सायणशङ्करादिग्रन्थेष्वपि सांख्यसूत्राण्युद्धृतान्यवलोक्यन्त इत्यनुपदमेवावगतं भविष्यति।

साम्प्रतं कानिचित् सांख्यसूत्राणि विस्तृते वाङ्मये समुद्धृतान्यत्र प्रस्तूयन्ते——

१——सूतसंहिताव्याख्याकारो विद्यारण्यो माधवमन्त्री सायणानुजः (४०७ पृष्ठे)१ एवं निर्दिशति——

"अत एव सांख्यैरुच्यते—"सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्था मूलप्रकृतिः' इति।" सांख्यसूत्रं 'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः' इत्यानुपूर्वीकमुपलभ्यते। एषा ह्यानुपूर्वी सन्दर्भस्य सांख्यसूत्रमन्तरा क्वाप्यन्यत्र सांख्यग्रन्थे नोपलभ्यते। तस्मात्तन्मूलैव विद्यारण्यस्य पंक्तिरिति निश्चीयते।

सर्वदर्शनसंग्रहेऽप्येवं निर्देशः——

"· · · प्रकृतिरिति · · · सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्थाया अभिधानात्।"

२—नैषधीयचरितव्याख्यायां (१।५६) मल्लिनाथो निर्दिशति——

"अणुपरिमाणं मनः इति सूत्रणात्।"

अत्र 'सूत्रणात्' इति पदं पूर्वसन्दर्भस्य सूत्रतां स्पष्टीकरोति। सूत्रञ्च तत् कस्यचिद्दर्शनस्यैव संभवति। अत्र सांख्यसूत्रं (३।१४) संगमनीयम्। सूत्रं 'अणुपरिमाणं तत्' इत्यानुपूर्वीकमुपलभ्यते। सूत्रे 'तत्' इति सर्वनामपदं प्रसङ्गानुगत 'मनस्' पदमाकर्षति। परं टीकायां तादृशप्रसंगाभावात् मल्लिनाथः 'तत्' पदस्थाने अभिवाञ्छित 'मनस्' इति नामपदमेव प्रायुङ्क्त स्पष्टप्रतिपत्तये। एवं सांख्यसूत्रमेव मल्लिनाथः समुद्दध्र इति निश्चयः।

३—न्यायकुसुमाञ्जलिव्याख्याकारो वर्धमानः प्रथमस्तबक एव समुल्लिखति——

"प्रकृतेर्महान् महतोऽहङ्कारः तस्मात् पञ्चतन्मात्राणि-इति सांख्याः।"

एषा उद्धरणानुपूर्वी सांख्यसूत्रेण (१।६१) संगता भवति। कारिकासु नेयमानुपूर्वी सर्वांशत उपलभ्यते।

४—अमरकोषव्याख्याता क्षीरस्वामी कालवर्गस्यैकोनत्रिंशत्तमश्लोकव्याख्यायामेवं लिखति "आरम्भात् क्रियतेऽनया प्रकृतिः—सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था अव्यक्ताख्या",

क्षीरस्वामिनिर्दिष्टं प्रकृतिस्वरूपं षडध्याय्याः सूत्रं (१।६१) अनुसरति। प्रकृतिस्वरूपनिरूपिका एषा पदानुपूर्वी नान्यत्र क्वापि सांख्यग्रन्थे समुपल-

———————

१. इयं पृष्ठसंख्या मद्राससंस्करणमनुसरति।

भ्यते। सायणात् प्राग्वर्त्ती क्षीरस्वामी, इति सर्वसम्मतम्।

५—सिद्धर्षिरार्हतो विद्वान् स्वरचनायां उपमितिभवप्रपञ्चाकथायां विविधदार्शनिकमतप्रदर्शनावसरे सांख्यमतसमुल्लेखे षडध्यायी सूत्रं (१।६१) इत्थं सन्निहितं वर्त्तते—

"सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः। प्रकृतेः महान् बुद्धिरित्यर्थः। बुद्धेश्चाहंकारः। अहंकारादेकादशेन्द्रियाणि पञ्चतन्मात्राणि तेभ्यः पञ्च महाभूतानि।"

षडध्यायीसूत्रं (१।६१) खल्वित्थं प्रवर्त्तते—"सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः। प्रकृतेर्महान्। महतोऽहंकारः। अहंकारात् पञ्चतन्मात्राणि, उभयमिन्द्रियम्। तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुषः।"

सिद्धर्षिसन्दर्भः षडध्यायीसूत्रोपजीव्य इत्यनेन सन्तुलनेन निश्चीयते। 'हिस्ट्री आफ संस्कृत लिट्रेचर' इति नाम्निग्रन्थे (४८९)तमे पृष्ठे 'उपमितिभवप्रपञ्चाकथायामुद्धृतानि सांख्यसूत्राणि षडध्याय्यां नोपलभन्ते' इति सर्वथाऽप्यसत्यं निर्दिशन् कीथः कथं न तत्रप इत्याश्चर्यमावहति। स्वकालं स्वयं निरदिशत् सिद्धर्षिः—'संवत्सरशतनवके द्विषष्टिसहितेऽतिलंघिते चास्याः। ज्येष्ठे सितपञ्चम्यां पुनर्वसौ गुरुदिने समाप्तिरभूत्।' (९६२ वि०। ९०४ खृ०) अयं कालः सायणकालादनेकशतीपूर्वः। तदानीं सांख्यसूत्राणां विद्यमानता निश्चिता भवति।

६—भर्तृहरिप्रणीतस्य वाक्यपदीयस्य हेलाराजीयटीकायां आत्मस्वरूपनिरूपणप्रसंगेनाभिहितम्—"आत्मा वा चैतन्यम्, यथाहुः सांख्याः—'निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मा' इति।"

'निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मा' इति सांख्यषडध्यायीसूत्रम्[1] (१।१४६) हेलाराजस्य कालः साम्प्रतिकैरैतिहासिकैरेकादशशतके वैक्रमेऽङ्गीक्रियते। सायणकालादयं कालोऽतिपूर्वः।

७—एवं बोधिचर्यावतारपञ्जिकाकारटीकायां 'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः' इत्यादिसांख्यसूत्रं[2] (१।६१) समुद्धृतं वर्त्तते। ग्रन्थोऽयं वैक्रमे दशमशतके प्रणीत इति आधुनिकाः पुरावृत्तविदो मन्यन्ते। एतेनापि सांख्यसूत्राणां सायणात् प्राक्कालिकत्वं निश्चितं भवति।

अयं कालः सायणकालादनेकशतीपूर्वः। तदानीं सांख्यसूत्राणां विद्यमानता निश्चिता भवति।

८—शैवाचार्यः श्रीकण्ठो वेदान्तसूत्र (२।२।१) भाष्ये निर्दिशति—

"सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः—इत्यङ्गीकारात्।"

श्रीकण्ठः सांख्यसूत्र (१।६१) मेव समुद्दध्र इति अन्त्यपदेन निश्चीयते।

९—सांख्यसप्ततिव्याख्याता गौडपादः स्थलद्वये (का० १९,२५) निर्दिशति—

"सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधानम्।"
"प्रकृतिः सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था।"

अयं निर्देशः षडध्यायीसूत्रं (१।६१) अनुसरति।

१०—हरिभद्रसूरिः षडदर्शनसमुच्चये लिखति—"सत्त्वं रजस्तमश्चेति ज्ञेयं तावद् गुणत्रयम्। एतेषां या समावस्था सा प्रकृतिः किलोच्यते।" पद्यमिदं सूरिः षडध्यायीसूत्रं (१।६१) आधारीकृत्य समुल्लिलेख, इति पदानुवृत्या स्फुटं विज्ञायते।

---

१. अस्मत्प्रणीते सांख्यभाष्यग्रन्थे सूत्रमिदं (१।१११) संख्यायां द्रष्टव्यम्।
२. इदमपि सूत्रमस्मत्प्रणीते सांख्यभाष्यग्रन्थे (१।२६) संख्यायां द्रष्टुं शक्यते।

श्रीकण्ठ-गौडपाद हरिभद्राः स्त्रीस्टनवमशतकात् पूर्ववर्त्तिन एवाचार्या इत्यत्र नास्ति काचिद् विमतिः ।

११—वहुलमुद्घोष्यते किल, शङ्कराचार्यो नैतानि सूत्राणि क्वचित् समस्मरत् । तदपीदानीं सावधानमवलोक्यताम् ।

क—ब्रह्मसूत्र (२।१।२६) भाष्ये शङ्करः समुल्लिखति—

"ननु नैव तैः (सांख्यैः) निरवयवं प्रधानमभ्युपगम्यते, सत्त्वरजस्तमांसि त्रयो गुणा नित्यास्तेषां साम्यावस्था प्रधानं तैरेवावयवैस्तत् सावयवमिति ।"

अत्र सन्दर्भे 'अभ्युपगम्यते' इति क्रियापदं तेषां सांख्यानां कमप्यभ्युपगमं सिद्धान्तं कञ्चिन्निर्दिशति। स चाभ्युपगमो भाष्येऽग्रिमपदैरेवं निरूप्यते- 'सत्त्वरजस्तमांसि त्रयोगुणास्तेषां साम्यावस्था प्रधानम्।' तदेतदभ्युपगमस्रोतः सांख्यसूत्रं (१।६१) संभवति नान्यत् । यदि शङ्करकाले सूत्राणि नासन्, तदा किंमूलमाश्रित्य सांख्यानामिमभ्युपगमं शङ्करोनिरदिशत् ? सांख्यसप्तत्यामन्यस्मिन् वा सांख्यग्रन्थे क्वाप्यस्य मूलं नोपलभ्यते ।

ख—सूत्रञ्चापि सांख्यषडध्याय्याः शाङ्करभाष्ये समुद्धृतं वर्त्तते । 'न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्' (२।४।९) इति सूत्रभाष्ये शङ्करः समुल्लिखति- "अथवा तन्त्रान्तरीयाभिप्रायात् समस्तकरणवृत्तिः प्राण इति प्राप्तम् । एवं हि तन्त्रान्तरीया आचक्षते-'सामान्या करणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च' इति ।"

अस्मिन् सन्दर्भे 'सामान्या करणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च' इति सांख्यषडध्याय्याः द्वितीयाध्यायान्तर्गतं एकत्रिंशत्तमं सूत्रम् ।

नेदं वाच्यम्—भाष्यसन्दर्भोऽयं सांख्यसप्तत्याः एकोनत्रिंशत्तमकारिकाया उत्तरार्द्ध एव । यतः समुद्धृतानुपूर्वीकः सन्दर्भो नार्याच्छन्दोरूपः । 'सामान्या करणवृत्तिः' इत्याद्ययोर्द्वयो पदयोः समासे सत्येव सन्दर्भस्यार्यारूपत्वमायाति । सर्वेष्वप्यद्यावधि प्रकाशितेषु शांकरभाष्य संस्करणेषु प्रमाणभूतेष्वाद्यपदयोरसमस्त एव पाठः । एतेन शंकरकाले सूत्रस्यायमेव पाठ आसीत् इति निश्चीयते । यद्यपि शंकरकालात् प्रागेव सांख्यसप्ततिकार ईश्वरकृष्णः सूत्रपाठमाद्यपदयोः समासं विधाय कारिकारूपतां नीतवान्, तथाप्याचार्यः शंकरोऽत्र सूत्रमेवोद्दधार, न कारिकाम् । अनन्तरं सांख्यसप्तत्यध्ययनपरम्परापराभूतैरध्येतृभिः सूत्रपाठोऽपि कारिकाभ्यास वशात् कारिकारूपतां नीतः । स एवाद्य मुद्रितपुस्तकेषु अवलोक्यते । वास्तविकः सूत्रपाठोऽद्यापि ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्ये सुरक्षितो वर्त्तते ।

परमेतदतीव कष्टावहं त्रपाकरञ्च तेषां कृते ये यथाभूतपाठस्य महत्त्वमजानन्तो हिन्दीभाषानुवादसहितेषु शांकरभाष्यसंस्करणेषु बाल्यात्सांख्यसप्ततिपाठाऽभ्यासमारूढाः कारिकारूपत्वेन सूत्रपाठमधुना विकृतवन्तः । एवं शंकरकाले सांख्यषडध्यायीसूत्राण्यासन्निति निश्चितं भवति ।

१२—न्यायवात्स्यायनभाष्यस्य वार्तिककार उद्योतकरो न्यायसूत्र (४।१।२१) वार्तिके निर्दिशति—

"यदा भवन्तः—सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थां प्रकृतिं वर्णयन्ति ।"

उद्योतकरः सांख्यसिद्धान्तं प्रत्याचिख्यासुरेतन्निर्दिशति । 'भवन्तः' 'वर्णयन्ति' इत्यनयोः पदयोर्मध्ये पठितः सन्दर्भः सांख्यग्रन्थस्यैव संभाव्यते । अयञ्च सांख्यषडध्यायीसूत्रस्य (१।६१) आद्यभाग एव । उद्योतकरश्च सायणाद्याचार्येभ्योऽतीव प्राचीनः ।

सांख्यसप्तत्याः प्राक्कालिके वाङ्मये सांख्यसूत्राणि

पूर्वोक्तानि सांख्यसूत्रोद्धरणानि सायणेश्वरकृष्णयोरन्तरालकालभवानामाचार्याणां ग्रन्थेषु प्रदर्शितानि। तत्र तत्र खल्वेतदपि प्रदर्शितम्-कस्मात् कारणात् सांख्यसूत्रस्यैवेदमुद्धरणं नार्याया इति। सप्तत्याः प्राक्कालिके वाङ्मये समुद्धृतानां सूत्राणां विषये कारिकाभिः सह सन्तुलनस्य प्रश्न एव नोदेति।

१३–गौतमीयन्यायसूत्रभाष्यकारो वात्स्यायनमुनिः (४।१।४८) सूत्रभाष्ये सांख्याभिमतं सत्कार्यसिद्धान्तमुपपादयन्निर्दिशति—

"प्राङ्निष्पत्तेर्निष्पत्तिधर्मकं नाऽसत्–उपादाननियमात्।"

अत्र भाष्यकारः सत्कार्यवादसिद्धौ 'उपादाननियमात्' इति हेतुं प्रस्तौति। सांख्यषडध्याय्यां सत्कार्यवादप्रतिपादनप्रसंगे (१।११५) सर्वप्रथमोऽयं हेतुः–'उपादाननियमात्' इति। हेतोरियमानुपूर्वी सूत्रस्यैव, नार्यायाः। आर्यायां (९) 'उपादानग्रहणात्' इति पाठः। वात्स्यायनकाले सांख्यसप्ततिर्नासीदेव। निर्बाधमेतत् सांख्यसूत्रस्यैवोद्धरणम्।

१४–किञ्च (५।२।६) सूत्रव्याख्यानावसरे वात्स्यायनो हेत्वन्तरनिग्रहस्थानोदाहरणाय सांख्यीयं हेतुद्वयमुद्धरति–'परिमाणात्, समन्वयात्' इति। एतौ हेतू व्यक्तमात्रस्य सत्त्वरजस्तमोरूपायाः प्रकृतेरेवोत्पत्तिरस्तीत्युपपत्तये–सांख्यषडध्याय्यां (१।१३०-३१) निर्दिष्टौ। नैतयोर्हेत्वोर्ग्रहणं कारिकातः (१५) संभवति, वात्स्यायनकाले कारिकाणामसत्वात्।

१५–सुश्रुतसंहितायाः शारीरस्थाने प्रथमाध्याये शरीररचनाप्रसंगेन कानिचित्तत्वानि सांख्यसिद्धान्तानुसारं संहिताकारः प्रत्यपादयत्। तत्रेत्थं पाठः प्रवर्त्तते—

"सर्वभूतानां कारणमकारणं **सत्त्वरजस्तमोलक्षणं** ··· **अव्यक्तं** नाम। **अव्यक्तान्महानुत्पद्यते** तल्लिङ्ग एव, तल्लिङ्गाच्च **महतस्तल्लक्षण एवाऽहंकार** उत्पद्यते, स तु त्रिविधो वैकारिकस्तैजसो भूतादिरिति। तत्र **वैकारिकादहंकारात्** तैजससहायात् तल्लक्षणान्येव **एकादशेन्द्रियाणि** उत्पद्यन्ते ···· भूतादेरपि तैजससहायात् तल्लक्षणान्येव **पञ्चतन्मात्राण्युत्पद्यन्ते,** तेभ्यो भूतानि सर्व एवाचेतन एष वर्गः, **पुरुषः पञ्चविंशतितमः।**"

एष पाठः संहितायास्तृतीयसूत्रमारभ्याष्टमसूत्रपर्यन्तमन्तर्भवति। अत्र सांख्यसूत्रमूलपदानि सव्याख्यमुद्धृतानीव प्रतिभान्ति। कृष्णाक्षरे लिखितानि पदानि समाकलय्य एष पाठः सम्मुखमायाति—

"सत्त्वरजस्तमोलक्षणमव्यक्तम्, अव्यक्तान्महान्, महतोऽहङ्कारः, अहंकारात् एकादशेन्द्रियाणि, पञ्चतन्मात्राणि, तेभ्यो भूतानि, पुरुषः पञ्चविंशतितमः।"

संकलितेऽस्मिन् सुश्रुतसन्दर्भे सांख्यसूत्रे (१।६१) चातितरां सादृश्यमुपलभ्यते। सूत्रानुपूर्वी खल्वित्थं प्रवर्त्तते—

"सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेर्महान्, महतोऽहंकारः, अहंकारात् पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं, तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि, पुरुषः इति पञ्चविंशतिर्गणः।"

अनयोः सन्दर्भयोश्चमत्कारपूर्णं सादृश्यं निश्चाययति, संहिताकारस्य बुद्धौ प्रस्तुतसन्दर्भलेखनावसरे सांख्यसूत्रं (१।६१) सुविचारितं सन्निहितमासीत्। एतेन सुश्रुतसंहितायाः प्राक्काले सांख्यसूत्राणामवस्थितिर्निश्चिता भवति।

१६—सुश्रुतसंहिताया अस्मिन्नेव प्रकरणे अन्यान्यपि सांख्यसूत्राणि समुद्धृतान्यवलोक्यन्ते। चतुर्थे सन्दर्भे 'उभयात्मकं मनः' इति मनःस्वरूपमुद्दिष्टम्। तदेतत् सांख्यसूत्रं (२।२६) एव।

१७—अस्मिन्नेव प्रसंगेऽष्टमे सन्दर्भे संहिता-पाठ एवं प्रवर्त्तते—

"सत्यप्यचैतन्ये प्रधानस्य पुरुषकैवल्यार्थं प्रवृत्ति-मुपदिशन्ति क्षीरादींश्चात्र हेतूनुदाहरन्ति ।"

अत्र 'उपदिशन्ति, उदाहरन्ति' इति क्रियापद-प्रयोगेण केचिदुपदेष्टार उदाहर्त्तारो वा ग्रन्थकर्त्तार एव अभिप्रेयन्ते । कस्मिन् ग्रन्थे सर्वमेतदुपदिष्ट-मुदाहृतं वेत्यन्विष्यमाणे सांख्यषडध्यायीग्रन्थ एव तादृशः सम्मुखमेति । तत्रेदं सूत्रमुक्तार्थबोधक-मुपलभ्यते—

"अचेतनत्वेऽपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य ।" (३।५६)

नायं सुश्रुतसन्दर्भः सांख्यसप्तत्युपजीव्यः कल्पयितुं शक्यः । सुश्रुतरचनाकाले सांख्यसप्तति-सत्वाभावात् ।

किञ्चास्मिन्नेव प्रकरणे तत्त्वसमासस्यापि सूत्रद्वयं 'अष्टौ प्रकृतयः, षोडश विकारा' इति समुद्धृतमवलोक्यते ।

एतेन सांख्यषडध्यायीसूत्राणां तत्त्वसमास-सूत्राणाञ्च सुश्रुतरचनाकालात् प्राक्तनत्वं सुतरां स्पष्टं भवति । अयं कालः सायणादिकाला-दतिप्राचीनः ।

१८—ब्रह्मसूत्र (१।४।२८) भाष्ये शंकरा-चार्यः सांख्यसिद्धान्तं प्रत्याख्यातुकामस्तस्य प्रकर्षं पुरस्तादुपपादयन्नेवं निर्दिदेश—"प्रधानकारणवादः · · · · देवलप्रभृतिभिश्च कैश्चिद्धर्मसूत्रकारैः स्वग्रन्थेष्वाश्रितः । तेन तत्प्रतिषेधे यत्नोऽतीव कृतः ।" इति ।

देवलधर्मसूत्रग्रन्थः साकल्येन साम्प्रतं नोप-लभ्यते । परमपरादित्यप्रणीतायां याज्ञवल्क्य-स्मृतिव्याख्यायां प्रायश्चित्तप्रकरणे नवोत्तरैकशत (१०६) श्लोकव्याख्यानावसरे देवलनाम्ना समुद्धृतोऽयं ग्रन्थभाग उपलभ्यते—

"तत्र देवलः—पञ्चविंशतितत्त्वज्ञानं सांख्यम् । · · · · एतौ सांख्ययोगौ चाधिकृत्य यैर्युक्तितः समयतश्च पूर्वप्रणीतानि विशालानि गम्भीराणि इह संक्षिप्योद्देशतो वक्ष्यन्ते—

तत्र सांख्यानामेका मूलप्रकृतिः । · · · षोडश विकाराः । त्रयोदश करणानि । · · · पञ्च वायु-विशेषाः । त्रयो गुणाः । त्रिविधो बन्धः । त्रीणि प्रमाणानि । त्रिविधं दुःखम् । विपर्ययः पञ्चविधः । अशक्तिरष्टाविंशतिधा । तुष्टिर्नवधा । सिद्धि-रष्टधा । प्रत्ययभेदाः पञ्चाशत् । · · · · इति दश मूलिकार्थाः । · · · · प्रकृतेर्महानुत्पद्यते, महतो-ऽहङ्कारः, अहंकारात् तन्मात्राणीन्द्रियाणि च, तन्मात्रेभ्यो विशेषा इत्युत्पत्तिक्रमः ।"

लेखेनानेन प्रतीयते—देवलकाले सांख्यस्य विशाला गम्भीराश्च ग्रन्था विद्यमाना आसन् । संक्षिप्य तान् देवलः केवलं सांख्यसिद्धान्तान् उद्देशत एवोल्लिलेख । संभाव्यते—संक्षेपकरणे देवलस्तथा प्रायतत, यथा मूलग्रन्थाक्षराण्येव संक्षेपे बाहुल्येन निर्दिश्येरन् । तथा च कानिचित् सूत्राणि समानानुपूर्वीकाणि कानिचिच्चांशेनान्यथाभूतानि सन्दर्भेऽस्मिन् सन्निविष्टानि सन्ति । तथाहि समानानुपूर्वीकाणि तत्त्वसमाससूत्राणि—

(१) षोडश विकाराः ।।२।।
(२) दश मूलिकार्थाः ।।१६।।
(३) त्रिविधो बन्धः ।।१६।।
(४) त्रिविधं दुःखम् ।।२२।।

अंशमात्रेणान्यथानुपूर्वीकाणि समानार्थकानि तत्त्वसमाससूत्राणि कानिचिन्निम्नलिखितानि—

तत्त्वसमासः	देवलः
(१) त्रैगुण्यम् ।।४।।	त्रयो गुणाः ।
(२) त्रिविधंप्रमाणम् ।।२१।।	त्रीणि प्रमाणानि ।
(३) पञ्चवायवः ।।१०।।	पञ्चवायुविशेषाः।

समानानुपूर्वीकाणि सांख्यषडध्यायीसूत्राणि–

(१) अशक्तिरष्टाविंशतिधा ।।३।३८।।

(२) तुष्टिर्नवधा ।।३ ३९।।

(३) सिद्धिरष्टधा ।।३।४०।।

तत्त्वसमासे तु सूत्राणामेषां विपर्यस्तः पाठः–

(१) अष्टाविंशतिधाऽशक्तिः

(२) नवधा तुष्टिः ।

(३) अष्टधा सिद्धिः ।

अंशेनान्यथानुपूर्वीकाणि कानिचित् षडध्यायी-सूत्राणि देवलसन्दर्भे सन्निविष्टानीत्थम्––

सांख्यषडध्यायीसूत्रम्ः––

(१) विपर्ययभेदाः **पञ्च** ।।३।३७।।

(२) करणं त्रयोदशविधम् ।।२।३८।।

(३) प्रकृतेर्महान् महतोऽहंकारः, अहंकारात् पञ्चतन्मात्राणि, उभयमिन्द्रियम्, तन्मात्रेभ्यः स्थूल-भूतानि ।।१।६१।।

(४) अध्यवसायो बुद्धिः ।।२।१३।।

(५) अभिमानोऽहंकारः ।।२।१६।।

देवलपाठः––

(१) विपर्ययः पञ्चविधः ।

(२) त्रयोदश करणानि ।

(३) प्रकृतेर्महानुत्पद्यते, ततोऽहंकारः, अहं-कारात्तन्मात्राणीन्द्रियाणि च तन्मात्रे-भ्यो विशेषाः ।

(४) अध्यवसायलक्षणो महान् बुद्धिः ।

(५) अभिमानलक्षणोऽहंकारः ।

एवञ्च––अपरादित्यकृतायां याज्ञवल्क्यस्मृति-व्याख्यायां समुद्धृतस्य देवलग्रन्थस्यापेक्षित एवांशोऽत्र प्रदर्शितः । शेषभागोऽपि सूत्रव्याख्यात्मक एवाभातीति तुलनायामुपेक्षितः । एतेन देवलकाले सांख्यषडध्यायीग्रन्थो विद्यमान आसीदिति स्पष्टं भवति ।

नैतद् वक्तव्यम्––सांख्यसूत्रकार एव देवल-ग्रन्थात् सूत्राणीमानि स्वग्रन्थेऽपजहार–इति । देवल. साक्षात् 'सांख्ययोगौ चाधिकृत्य यैर्युक्तितः समयतश्च पूर्वं प्रणीतानि विशालानि गम्भीराणि तन्त्राणि, इह संक्षिप्योद्देशतो वक्ष्यन्ते ? इति निर्दिशन् प्रमाणयति–सांख्यविषयकं यदिहोक्तम्, तत्सर्वं पूर्वप्रणीततन्त्रोपजीव्यमेव संक्षेपेणोद्देशमात्रेण च प्रतिपादितम् । 'तन्त्र' पदप्रयोगश्चात्र कापिलं 'षष्टितन्त्रम्' एव संकेतयतीति प्रतीमः ।

प्रकरणेऽस्मिन् प्राक्तनभारतीयवाङ्मयसमुद्धृतानि कानिचित् षडध्यायीसूत्राणि संगृह्य प्रदर्शितानि । सर्वाण्यपि तानि समुद्धरणानि सायणकालात् प्राक्तनानि, कानिचिदेव समकालिकानि । कानिचित्तु वाचस्पतीश्वरकृष्णशंकराचार्य-कालादपि प्राचीनानि । एतेन सांख्यसूत्राणां षडध्यायात्मकानां रचनाऽतिप्राचीना इति स्पष्टं भवति । सा च कापिली एवेति प्रकरणान्तरेण भूयो व्युत्पाद्यते ।

(क्रमशः)

विश्व-विख्यातो वर्णकर्मा पाब्लो पिकासो महाशयः

विद्याभूषणः श्री गणेशराम शर्मा

जानन्त्येव पाठकमहोदया यद्धि पाब्लोपिकासोमहाशयोऽधुनातनयुगीनो महान् हि चित्रकारोऽभूदिति । अस्य जन्म २५ आॅक्टूबर, सन् १८८१ दिने स्पेनदेशस्य दक्षिणे तटे संस्थिते मलागानाम्नि किलैकस्मिन् ग्रामे बभूव । जन्मतः सप्ताहद्वयादनन्तरं पिकासोमहाशयस्य नामकरणं व्यधीयतः— पाब्लो दियेगोजोस फ्रांसिस्कोटे पालाजुभ्यान नेपोमुसेनो मारिया देलो रेमेदियोश्र सिप्रियानोदेलां सान्तिसिमा ट्रिनिडाड इति सुदीर्घं तदभिधानं विहितम् । स्वायुष एकविंशतिवर्षेभ्योऽनन्तरं सन् १६२० वर्षे स हि स्वात्मनोऽभिधानस्य दीर्घाक्षरायाः सूच्याः सर्वाः संज्ञा अपाकृत्य 'पिकासो' इति स्वहस्ताक्षराणि लिखितवान् ।

स्पेनदेशः पिकासोमहाशयस्य जन्मभूमिरासीत्तथा च फ्रांसदेशस्तस्य कर्मभूमिरभूत् । पिकासो महोदयः स्वकीयां कलाविकाशयात्रां पेरिसनगरतः प्रारेभे तथा च स्पेनदेशं प्रायेण तत्याज । गच्छति काले जनरल फ्रैंकोमहाशयस्य निरङ्कुशतायाः स्वेच्छाचाराच्च विरोधे स खलु स्पेनदेशमौपचारिकरूपेणापि परित्यक्तवान् ।

पिकासोमहोदयः खल्वेकमात्रं कलाकारोऽभूद्यस्य जन्मना सार्द्धमेव विवादः संयुक्तस्तस्थौ । केभ्यश्चित् प्रारम्भिकेभ्यश्चित्रेभ्योऽनन्तरं यदा सन् १६०७ वर्षे स 'लदेमाजेलसद अविनोन' इत्यस्य रचनामकार्षीत् तदा यूरोपभूभागस्य कलाजगति तथाविधैका क्रान्तिः समभूद्यादृशी कस्यापि कलाकारस्य रचनामधिकृत्य न बभूव । चित्रेऽस्मिन् पिकासो काश्चन नग्नाः स्त्रिय आलिलेख यासां त्रिभुजाकाराणि शरीराणि खण्डशो विभक्तान्यासन् यथा तानि प्लास्टर आफ पैरिस इत्यनेन सह संयोजितानीवासन् । तासामाकृतयः कृतमुखा ...... नेत्राणि च विस्फारितान्यभूवन् । दर्शकानां तथा कलासमीक्षकानां खेदस्य कारणमेतन्नासीद्यत् पिकासो चित्रेऽस्मिन् वार्सेलेनानगरस्य वैश्याश्चित्रितवान्, वरं च कारणमिदमभूद्यत् पिकासोमहाशयः कलाया इदानींयावत् प्रचलितान् सर्वांश्चापि नियमान् बभञ्जेति । स्त्रीशरीरस्य कल्पनां प्रकारेणानेनाधुनापर्यन्तं न कोऽपि च चित्रकारः कृतवानभूत् । इदानींयावत् कलाकाराणां कृते स्त्रीणां शरीरमभ्यर्थनायाः, प्रशंसायाः, करुणायाश्च वा विषयोऽभूत् । तद्धि पिकासोमहाशयस्य कृते नन्वेको नग्नो मानवीयः साक्षात्कारोऽभूत् । यथैतस्मिन् भग्नदर्पणे मनुष्याकृतिः परश्शतेषु खण्डेषु दृश्यते तथैव सा स्त्रीणां शरीरं खण्डेषु विभक्तं विकेन्द्रितं चासीत् । ताश्च स्त्रियः सर्वविभाजने सम्पूर्णा आसन् स्वसम्पूर्णतायां च विभक्ता अभूवन् । 'लदेमाजेलसद' 'अविनोन' इतीदं चित्रं विलोक्य पिकासोमहाशयस्य समकालीनश्चित्रकार एकष्टिप्पणीं कृतवान् यद्धि 'पिकासो पैट्रोलतैलं पिबति तथा चाग्निमुद्गिरति ।' इति ।

तदानीं 'लदमाजेलस' 'अविनोन' कलायामेको नवीनारम्भोऽभूत् परन्तु पिकासोमहोदयस्य कृते प्रत्येकः प्रारम्भः खल्वेकोऽन्तोऽपि च समसिद्धयत् । स कदापि स्वात्मनो रूढीपरम्पराया रेखामार्गं न निर्ममे । यदासौऽत्रभूद्यद्धि रूढीपरम्पराया रेखा भवितुमारभत, तदाऽन्यमेकं मार्गमाललम्बे । सन् १६०५ ई० वर्षतः १६१० पर्यन्तं स अफ्रीकादेशस्य मुखाकृतिभ्यः प्रेरणामाददानः पाश्चात्यं जगन्मनुष्यस्य नवीनयैकयाऽऽकृत्या परिचितं विदधे । सन् १६०६ वर्षे पिकासोमहाशयः सुविख्यातायाः कलाभिभाविकाया लेखिकायाश्च गर्ट्र स्टीनइत्याख्यायाश्चित्रमेकमारेखयद्यस्मिन् इबेरियाभूभागस्याकृतीनां सुस्पष्टो हि मुद्राङ्को वर्तते ।

कलायै पिकासोमहोदयस्य सर्वतो महद्योगदानं 'धनवादो' ऽस्ति, यस्य बीजानि 'लदेमाजेल्सद' 'अविनोन' इत्यस्मिन्नासन् । पुरातन्यां इस्पहानीशैल्यां तथा चादिमास्वफ्रीकीषु शैलीष्वाकृतीमां निर्माणानन्तरं पिकासोमहाशयस्य समक्षं सर्वतो महती समस्या सैषासीद्यद्धि चित्रायामात्मकं दृश्यं जगद् यामद्वयात्मके चित्रफलके कथमिवालेख्यं स्यादिति । पिकासो तथा तदनन्तरं जार्जबाकमहाशयश्च रूपाकाराणां विश्लेषणपद्धत्यामाधृतां धनवादिनीं शैलीमुत्पाद्य समस्यां तामिमां समादधाते । धनवाद-शैल्याश्चित्राणि यथार्थस्यैकस्मिन् पक्षेऽपरं पक्षमुद्धृत्याकाराणां विडम्बनामेकां जनयन्ति । पिकासो महोदयोऽस्यां शैल्यां केवलं 'स्थिर-संसारस्यैव' व्याख्यां न चकार वरञ्च व्यक्तीश्चापि विश्लेषिता विदधे । एषु चित्रेषु प्रमुखानि सन्ति 'डी. एच. काहनवीलरस्य व्यक्ति चित्रम्' (१९१०) 'फर्नण्डस्याकृतिः' (१९०९)- 'स्त्रिया मुखाकृतिः' (१९०९) तथा 'एम्ब्रोज बोलार्डस्य व्यक्तिगतं चित्रम्' (१९१०) ।

धनवादस्तावदेकस्यैव वस्तुनोऽनेकाभिदृष्टिभिर्दर्शनस्य प्रयोगोऽभूत्-प्रकारान्तरेण स (धनवादः) वस्तुनस्तस्य सम्पूर्णत्वे दर्शनस्य प्रयत्नोऽभूत् ।

सन् १९०१ वर्षतः प्रारभ्य सन् १९७३ वर्षपर्यन्तं पिकासोमहोदयस्य ७२ वर्षात्मको रचनाकालो विंशतिशताब्द्याः समग्राणामन्तर्विरोधानामविच्छिन्नाऽभिव्यक्तिरास्ते । विपञ्ची, स्त्रीः, वारवध्वः, आकृतयः, महोक्षः, वनेचराः, अश्वः, हत्या, प्रणयः, दर्पः, मिथुनम्, युद्धम्, शांतिः, भयम्, करुणालास्यम्, आतङ्कः, कपोतः, कलशः, एकाकित्वम्, पशुत्वमित्यादि किमपि चैतादृशं नास्ति यद्धि पिकासोमहाशयेन चित्रितं न स्यात् । मनुष्यस्य प्रायेण प्रत्येकं मनोभावं, प्रत्येकां चाकाङ्क्षां पिकासोमहोदयोऽपूर्वया विविधतया प्रास्तवीत् । नहि कोऽपि च कलाकारो वर्णानामेतावन्तं विविधमुपयोगं चक्रे यावन्तं पिकासोमहाशयः । इदं नास्त्येवाकारणं यद्धि पिकासोमहोदयस्य रचनाकालं पृथक्-पृथक् समये भिन्न-भिन्न वर्णानां प्रयोगाधारे विभिन्नेषु वर्णयुगेषु विभज्य विलोकितोऽस्ति ।

'गुरानिका' इत्याख्यस्य चित्रस्य विषये सैषा प्रसिद्धिरास्ते यद्द्वितीयमहायुद्धस्य समये यदा फ्रांसदेशस्यानेकेषु विभागेषु नात्सी शर्मण्यदेशस्याधिकारोऽभूत्तदा केचन नात्सीसैनिका 'गुरानिका-चित्रं द्रष्टुमिच्छां प्राचीकटन् । तच्चित्रस्यावलोकनानन्तरं ते सैनिकाः पिकासोमहाशयमपृच्छन्, 'अप्येषा भवतः कृतिः ?' पिकासो प्रत्युदतरत् 'नहि, सैषा भवतां कृतिरास्ते ।' इति ।

अनेकेष्वर्थेषु 'गुरानिका' इति चित्रं, पिकासोमहाशयस्य सर्वाभ्योऽपि रचनाभ्यः प्रतिनिधीभूता रचना विद्यते । इस्पहानी-गृहयुद्धस्य समये स्पेनदेशस्य गुरानिकाख्ये खल्वेकस्मिन् ग्रामे प्रजानां हननेनोत्पीडनेन प्रेरिता, १९३७ ई. वर्षे विरचिता सैषा कृति विंशतिशताब्द्या बर्बरतामामानवीयतां च तत्समग्रताया मुपस्थापयति । विशालेऽस्मिंश्चित्रे मनुष्यस्य त्रासः किलेतिवृत्तात्मकशैल्या व्यक्तो न कृत्वा बर्बरताया हत्यायाश्च समकालीनैः प्रतीकैर्व्यक्तीकृतोऽस्ति । चित्रस्यास्य मध्यभागे मरणोन्मुखोऽश्वो, यो हि स्वपीडाया वेदनार्दितः करुणकरुणमाक्रोशन् प्रदर्शितोऽस्ति । चित्रस्य वामपार्श्वे मृतस्यैकस्य सैनिकस्य हस्ते भग्नखड्गस्य खण्डितः त्सरुरास्ते तथा समीप एवैका माता स्वस्य मृतस्य शिशोः शरीरेऽवनता क्रन्दन्ती वर्तते । चित्रस्य सर्वोपरिभागे महोक्षोऽस्ति निर्विकारो योहि विजयो-

न्मत्तो विद्यते । स च पिकासोमहाशयस्य मतानुसारमन्धत्वस्यान्धकारस्य च प्रतीकमास्ते । कश्चनांग्ल: कलासमीक्षको जानबर्जरनामाऽलिखत् "अस्मिंश्चित्रेपिकासोमहोदयो वास्तविकीं घटनामारेखितुं न प्रायतत । चित्रेऽस्मिन्न किमपि नगरमास्ते, न विमानं, न विस्फोटास्त्रं, न तिथिर्वर्षं दिनं वा शताब्द्या: सन्दर्भो वर्तते । न च तत्रैतन्निर्देष्टुं प्रयत्नोऽकारि यद्धि सैषा घटना स्पेनदेशस्य कस्मिन् भागेऽघटतेति । नतु तत्र बन्दीकृता: शत्रव: सन्ति नच नायक: । तदापुन: क्व नु खलु विरोधोऽस्ति ? तत् सर्वं तत्र चित्रेऽस्तियत्तेषुशरीरेष्वघटत-हस्तेऽस्ति, पदतलयोरस्ति, घोटकस्य जिह्वायामास्ते, मातु: स्तनेऽस्ति, तथा च लम्बमानेषु नेत्रेषु वर्तते ।"

मनुष्यं प्रति मनुष्यस्यामानवीयत्वं पिकासोमहाशयस्य चिन्ताया मुख्यो विषयोऽभूत् । सम्भवतस्तस्य कम्यूनिष्टत्वादेव तस्यासौ धारणासीद्यद्धि साम्यवाद: किलैकं मानवीयं विकल्पं प्रस्तौति । तस्येयमाशा कियत्पर्यन्तं पूर्णतामगादिति कथनं कठिनमास्ते, यत: स विषयेऽस्मिन्नतीव स्वल्पाष्टिप्पणी: कृतवान् । एतावत्पर्यन्तं, यदातस्य निकटतमा: सुहृदो विषयमिममधिकृत्य वादविवादमकार्षुस्तदापि स किमपि वक्तुं नोदसहत । बहुभ्यो वर्षेभ्य: पूर्वं स स्वस्य द्वावभिनेतारौ सुहृदौ सिमनसिनोरे तथा यूमोतां इत्याख्यौ–स्वनिवासस्थाने भोजनार्थमामन्त्रितवान् । तौ द्वावप्यभिनेतारौ साम्यवादमधिकृत्य भीषणं विवादमकुरुताम् । पिकासो महोदयो विवादकाले नन्वेकं शब्दमपि नोऽब्रूत केवलं सावधानं श्रृण्वन् तस्थौ ।

विश्वविख्यातस्यास्य महाचित्रकलाकारस्य पाब्लो पिकासो महोदयस्य प्रशंसकानां संख्या सदा सर्वदा लक्षाधिका समभूत् । सत्यप्येवं तेन सह साक्षात्कारकराणां संख्या सदैव सीमितासीत् । प्रशंसकानां, तत्साक्षात्कारकराणां च कृते पिकासो महाशयस्य भवनद्वाराणि सदैव पिहितानि समतिष्ठन् । पिकासो स्वयं कथयति स्म, 'मया साकं साक्षात्कारमिच्छतां जनानां संख्या बतेयदधिकास्ते, यदि चाहं प्रत्येकेन मिनटद्वयमपि मिलेयं चेत्तदापि मध्यरात्र पर्यन्तं समापयितुं न शक्नुयाम् ।'

पिकासो महोदयस्य मित्राणि मुख्यरूपेण लेखका:, कवयस्तथा चाभिनेतारोऽभूवन् । पिकासो नानाप्रणयलीला अकरोत्, सन्ततीश्चोदपादयद्, विवाहविच्छेदांश्चाकार्षीत्, कलहांश्चाकरोत् । यावद्विविध: पिकासो महाशयस्य चित्ररचनासंसारोऽस्ति तावदेव विविधं तज्जीवनमास्ते । तस्य समस्तं जीवनमनेकैरुत्थान-पतनै: परिपूर्णमासीत् । स्वस्य प्रारम्भिके जीवने तु तेन महान् हि सङ्घर्ष: कर्त्तव्यतामापतित: । सह्यतां नीतानां स्वकष्टानां, धैर्य–साहसादिगुणानां स: समुचितं पुरस्कारमपि लेभे, परन्तु प्रारम्भिकस्य जीवनस्य सङ्घर्षा विपर्ययाश्च तन्मनसि, मस्तिष्के च यं प्रभावमर्पयामासु: स प्रभाव: सम्भवतस्तस्मिन् जीवनान्तपर्यन्तं संतस्थे । सम्भवतस्तदेतदेव हि कारणमासीद्यद्धि पिकासो महाशयो बहुषु प्राचीनेष्वन्धविश्वासेषु, परम्पराप्राप्तासु रूढीषु, मान्यतासु विश्वासमादधे । विश्वासमादधे–इति कथनमनुचितमिव स्याद्वरञ्च स तत्परिपालनमपि सर्वांशत: करोतिस्म । अथैतद्वक्तुं शक्यते यत् पिकासो महाशयस्यान्धविश्वासेष्वन्धभक्तिरासीदिति ।

कश्चनैक: फ्रांसदेशीय: पत्रकार: पिकासोमहोदयेन सह साक्षात्कारानन्तरमलेखीद्यत् स: (पिकासो) स्वस्य चित्राधारस्य मुखं सदैवैकस्यामेव दिशि संस्थापयतिस्म । यदा स चित्रारेखनं कुर्वाणो

भवतिस्म- तदा तत्कक्षाभ्यन्तरं प्रवेशस्यानुमतिः कस्यापि कृते न प्रदीयते स्म ।

पाब्लोपिकासोमहोदयः सैद्धान्तिकरूपेण—ईश्वरे विश्वासं नाधत्ते स्म, परन्तु सोऽवाञ्छद्यदन्ये जनास्तस्य कृते ईश्वरं प्रार्थयन्तु । अस्य कारणे पृष्टे स एकदा समुदतरत् 'यदि कश्चनान्यस्य कृते प्रार्थनां करोति तदावश्यमेव हि तस्य लाभो भवति ।' अनेनैतदवगन्तुं शक्यते यत् स ईश्वरे पूर्णतयाऽऽस्थाहीनो न बभूवेति ।

पिकासो महोदयस्य विषये नन्वेतदपि प्रसिद्धमास्ते यत्तत्समक्षं यदि कोऽपि हैटसंज्ञकं शिरस्त्राण मितस्ततो निक्षिपति स्म तदा स भृशं प्रकुप्यतिस्म। विषयेऽत्र तस्य कथनमासीद्यदित्थं शिरस्त्राणस्य प्रक्षेपादेकवर्षाभ्यन्तरं गृहे कस्यचिन्मृत्युर्भवतीति ।

पिकासो महाशयस्य सम्बन्धविच्छेदात्परित्यक्ता' पत्नी फ्रांस्वा स्वस्य 'पिकासोमहोदयेन सह जीवनम्' इत्याख्ये पुस्तके घटनाया एकस्या उल्लेखमित्थं कृतवती 'अथैकदा वयं सर्वे गृहसदस्याः कक्षमध्यासीना आस्म । विनोदहासपरिहासाः प्रवर्तमाना आसन् । असावधानतया मम हस्तः समीपे संस्थिते लघुन्येकस्मिन्नातपत्रेऽपतत् । तच्चातपत्रमजानन्त्या मयोद्घाटितम् । ततस्तु पुनरापदिव सहसाऽऽपपात । पिकासोमहोदयस्य कथनादस्माभिः सर्वैः स्वहस्तस्य मध्यमायामङ्गुलौ तर्जनीं समारोप्य 'लगातोलगातो' इत्युचारणपरैः स्वबाहू समान्दोलयद्भिश्च सम्पूर्णः कक्षः त्रिःप्रदक्षिणीकर्तव्यो बभूव । एवं कृत एव पिकासो प्रशांतोऽभूत् ।' भोजनसमये भोजनोपयुक्ते काष्ठफलके सर्वेऽपि च रोटिकाखण्डा ऊर्ध्वमुखाः स्थापनीया भवन्तिस्म,यतः पिकासोमहोदयस्यैषा धारणासीद्यदन्यथाचरणात् परिवारो विपद्ग्रस्तो भवितुमर्हतीति ।

स्वस्यैवंविधैरन्धविश्वासैः पिकासोमहाशयः क्षौरकर्मणि केशकर्त्तनाद्बिभेतिस्म । यतः सैषा प्राचीनैका यूरोपदेशीया मान्यतास्ते यद्धि यदि भवान् कमप्यन्यं जनं स्ववशे कर्तुमिच्छति चेत्तदा तस्य कर्तिता बाला नखाश्च प्राप्यन्ताम् । एतदपि च कथ्यते यत्तदेतत् केशनखं विनाश्येत तदा शत्रोरपि मृत्युर्भवितुमर्हतीति । तमेतमन्धविश्वासं परिपालयन्तो जनाः स्वकीयं कर्तितं नखकेशं प्रति सावधानास्तिष्ठन्ति तथा च स्वात्मनो नखकेशं पूर्णतोनाशयन्ति । पिकासोमहोदयोऽपि चास्मादेव भयात्क्षौरं नाकारयत् । 'न कदाचिन्मम नखकेशादिकं शत्रुरपहरेत् ।' इत्याशङ्कया स कदापि कस्यापि च नापितस्य क्षौरगृहं न गच्छतिस्म। मासान् यावत्तस्य केशा विवर्धन्तेस्म । यथा यथा तस्य केशा वृद्धि गच्छन्ति स्म तथा तथा तस्य चिन्तापि वर्धते स्म । अन्ततः सः स्वयमेवहि तानिमान् केशानपाकर्तुं स्वपत्नीं कथयतिस्म । यदि च तत्पत्नी कर्मण्यत्र विलम्बते स्म, तदा सः स्वयमेव दर्पणस्य पुरत उपविशतिस्म, स्वकेशान् स्वयमेव कृन्ततिस्म ।

अथान्धविश्वासैरेभिः पिकासोमहाशयं लोका दुस्स्वभावं कथयन्ति स्म । कश्चिदेक आलोचकस्तु तमर्द्धविक्षिप्तमपि चाकथयत् । परन्तु पिकासो स्वयमेतत्सर्वमुपेक्षतेस्म यत् कोऽपि जनस्तद्विषये किंकथयति किंवाकिंवदति । स हि या मान्यता परिपालयति स्म तदर्थं तु मनोवैज्ञानिका एवान्विष्य वक्तुं पारयन्ते परन्तु तेनैतावत्तु स्पष्टा भवति, सोऽधुन तनोभूत्वापि प्राचीनानां रूढीनां मोहं परित्यक्तुं न शशाकेति ।

पिकासोमहोदयस्य पुत्रो यदापि तत्समीपमागच्छति स्म तदा पिकासो तद्गमनात् पूर्वमेवतस्य किमपि वस्तु स्वसविधे रक्षतिस्म, यद्यपि तानि

सर्वाणि वस्तूनि स पश्चात् परावर्तयति स्म। एकदा स स्वपुत्रस्य विवर्णवर्णं बर्षाकञ्चुकं स्व-समीपेऽरक्षत् । यादवस्त्राणि. उष्णीषं, गलबन्धनानि तु स प्रायेण रक्षति स्म । कदाचित्तन्मनसि युवा-वस्थायां पुनः प्राप्तेरिच्छासक्रियासीत् ।

८ अप्रेल १९७३ दिनाङ्के फ्रांसदेशस्य समुद्रतटे, कान्ससमीपं मगिन्संस्थितं स्वनिवास-स्थाने, यत्रविगतेषु बहुषुवर्षेषु निवसन्नासीत्, विंशत्याः शताब्द्या महत्तमः कलाकारो देहंत्यक्त्वा स्वर्गं जगाम । गतवर्षे निखिलविश्वस्य कला-प्रणयिनः पिकासोमहोदस्यैकनवतितमं जन्मग्रन्थि-महोत्सवमुदयापयन्; लघुमहत्यः सर्वाश्चापि पत्रिकाः पिकासोविशेषाङ्कान् प्राकाशयन्; यूरोपा-मरीकादेशानां कलावीथ्यः पिकासोमहोदयस्य सुलभानां दुर्लभानांच चित्राणां प्रदर्शिनीः समायो-जयन् । पैरिसनगरस्य प्रख्याते संग्रहालये प्रथमवार-मेकस्य कलाकारस्य नामाङ्किताया वीथ्याः स्थाप-नाऽक्रियत । मानवसभ्यताया इतिहासे कदापि कस्यापि च कलाकारस्यैतावत्कीर्तिर्न दिदीपे यावत् पिकासो महोदयस्य । पिकासोमहाशयस्य समग्रायाः सम्पत्तेर्मूल्यमष्टार्बुदमुद्राप्रायमनुमितम् । तावती सम्पद्यूरोपभूभागस्यानेकेषां लघु-लघूनां देशानां वार्षिकायव्ययतोऽपि बह्वधिकास्ते । प्रतिभादृष्ट्-यापि पिकासोमहोदयस्य तुलना मध्ययुगीनाभ्यां केवलं द्वाभ्यामेव कलाकाराभ्यां कर्तुं शक्यते; लियोनार्दोदा विचीत्यनेन तथा च माइकेल रांजोलो-इत्यनेन । शक्तेस्तथोर्जाया दृशा पिकासोमहोदयस्य प्रतिभा कल्पनातीतास्ते । स्वत्रिकाशसाधनार्थं स स्वजीवनकाले तावत् कार्यं चक्रे यावत् साधारण-तया कलाकाराणां शतं करोति । सहि पञ्चदश-सहस्रप्रायाणि चित्राणि रचयामास, लक्षसंख्यक-प्रायाः प्रतिकृतीस्तथा च सार्धत्रिसहस्रप्रायाणि पुस्तकाङ्कणानि तथा त्रिसहस्रमिता मूर्तिकृतीश्च निर्ममे । एभ्योऽतिरिक्तं परः सहस्रसंख्यकानि चित्राणि मूर्तिकृतयश्च तस्य स्वकीये संग्रहालये वर्तन्ते ।

आयामिन्यः शताब्दयः पिकासोमहाशयं वास्तविकपुरुषरूपं न वरञ्चांग्लकवि विलयम शेक्सपीयरमिवैकं काल्पनिकं व्यक्तिविशेषं द्रक्ष्यन्ति । तदेतत् स्वाभाविकमपि वर्तते । तदेतद्विश्वसितुं कठिनमास्ते यत् पिकासोसदृशः कश्चन पुरुषो-भवितुमर्हतीति । एक कलासमीक्षकः पिकासो महाशयं 'मीनातोर' (ग्रीकदेशीयः पिशाचविशेषो यस्याकृतिर्महोक्षस्येव तथा शरीरं मनुष्यस्येवासीत्) इत्युक्त्वा समबोधयत् तत् खलु स्थान एव ।

महोक्षः खलु शक्तिः प्रतीकमास्ते-आक्रामिकी-शक्तेः, अहं भावस्य, धर्षणाया, बर्बरतायाश्च प्रतीक-मास्ते–तदिदमाकस्मिकं नास्ते यन्महोक्ष-युद्धं' पिकासोमहाशयस्य प्रियविषयोऽभूत् । स्वकीये व्यक्तिगते जीवनेऽपि पिकासोमहोदयरयाभिरुचि-र्महोक्ष–युद्धदर्शनस्य सततं तस्थौ ।

एवं विधस्य विश्वविख्यातस्य पाब्लो पिकासो महाशयस्य ८ अप्रेल सन् १९७३ ई. दिने फ्रांसदेशस्य समुद्रतटे, कान्ससमीपे मगिन्सस्थिते स्वनिवासस्थाने देहान्तोऽभूद्यत्र स विगतानि कानि-चिद् वर्षाणि निवसन्नासीत् । इत्थंभूतस्य जगत्प्रसि-द्धस्य महाकलाकारस्यावसानात् कलाजगतो महती हि क्षतिः समजनि । वयमत्र तस्य संदगत-स्यात्मिकीं शांति परमात्मनः कामयामहे ।

—o—

भारतीय संस्कृतिः

श्री जगन्नाथो वेदालंकारः, श्री अरविन्दाश्रमम्, पाण्डिचेरी

(गोरीमेडू (पाण्डिचेरी) स्थिते केन्द्रीय धन्वन्तरिमहाविद्यालये स्वाधीनता रजत-जयन्ती समारोहे श्राविता)

प्रभोः प्रियो भारतदेश एष समस्तभू–मौलि–ललामभूतः,
यस्मात् पृथिव्यां प्रथिताऽखिलायां सत्सभ्यता संस्कृतिरद्वितीया,
प्रकाशिता या प्रभुणाऽस्ति वेदे सुभव्यसृष्टेः प्रथमे प्रभाते,
यस्याः प्रतिष्ठा च ऋतं च सत्यं विश्वात्ममूलं भुवनैक्यतत्त्वम्,

त्यागश्च यागश्च तथा च यज्ञो योगश्च तन्मूलक–दिव्यभोगः,
तपश्च तेजो बलवीर्यमोजो वज्रोपमं वीरभुजासु चोर्जः,
भक्तिश्च शक्ति विषयेष्वसक्तिः समस्तलोकस्य हितानुरक्तिः,
निष्काम–देवार्पित–कर्मरीतिः कृतस्य कार्यस्य फलेष्वसक्तिः,

ज्ञानं तथा ध्यानमथावदानं धनं सधर्मं च सुपात्रदानम्,
सब्रह्मचर्यं गुरुगेहवासो विद्याऽनवद्या च कलाकलापः।
एतै र्गुणैः संवलिता सुदिव्या कुतोऽद्य सा संस्कृतिरार्यजातेः,
यया प्रसूता जगति प्रसिद्धा ब्रह्मर्षिराजर्षि–महर्षिवर्याः ?

मान्धातृदेवोऽथ च रन्तिदेवः, पुण्यप्रजश्चाश्वपतिस्तथैव,
यो घोषयामास हि साधिकारं स्वादर्शराज्यस्थितिमेवमग्र्याम्–
'स्तेनो न मे राज्यवरे कदर्यो नाभक्ष्यसेवी न च मद्यपोऽपि,
नाऽनाहिताग्निर्न हि चाप्यविद्वान् स्वैरी न च स्वैरिजनोपभोग्या।'

सत्यो हरिश्चन्द्रनृपस्तथैव युधिष्ठिरश्चापि स धर्मराजः,
सम्राडशोको जनको विदेहो मुनिर्वसिष्ठोऽपि च याज्ञवल्क्यः,
रामश्च कृष्णश्च स जामदग्न्यो बुद्धो महावीर–तपस्विसम्राट्,
स रामकृष्णश्च तथा विवेकानन्दोऽप्यसौ श्रीअरविन्ददेवः,

यत्राऽभवन् राष्ट्रवरेऽवतारा विभूतयो वाप्यतिभव्यभव्याः,
हा हन्त कीदृग्दयनीयतेयं संदृश्यते सर्वदिशासु तस्य,–
भ्रष्टाचारो नप्तृवादस्तथैवाऽनाचारोऽत्याचार एवापि दीने।
रोधस्यार्थे सन्ततेश्चापि हन्त क्लैव्ये दीक्षा हा दुराचारवृद्धिः!

चौर्याऽऽनीतैर्वस्तुभिर्वैश्यवृत्तिर्व्यापारो ह्या तस्करीयस्तथैव,
दस्यो. कार्यं चान्तरिक्षेऽप्यबाधं धौर्त्यं शाठ्यं छद्मना वंचनं च,
शत्रोर्बन्धो र्वाऽपहार: प्रगल्भस्तन्मोक्षार्थं वित्तलब्धे: पणश्च,
खाद्याभावश्शासकीयाऽव्यवस्था भोज्ये पेयेऽपथ्यसम्मिश्रणं च ।।

तम: प्रगाढं तदिदं किमर्थकं कुसंकरस्यास्य च किं प्रयोजनम्?
घना निशेयं किमुषा–निर्दशिका कोप: कले: सत्ययुगोदयार्थक ?
सज्जास्वरूपाऽखिल-दुर्व्यवस्था ह्याध्यात्मिकक्रान्तिकृते किलैषा ।
प्रतीक्षते क्रान्तिरभूतपूर्वा सा देवनिर्दिष्ट-महामुहूर्तम् ।।

मत्यां च तस्यां सकलोऽन्धकार: स्वर्णप्रकाशे परिवृत्तिमीयात् ।
धर्मश्चतुष्पाद् नवदिव्यसृष्टिरन्धात्मकानामपि गोचरीस्यात् ।।
'सा संस्कृति: प्रथमा विश्ववारा' पुनश्च विश्वे भुवने विराजेत् ।
अत्रान्तरे श्रद्दधता जनेन कार्यं सहर्षं निजयोगदानम् ।।

स्वामिन् समाविर्भव पार्थसारथे मार्गं च सन्दर्शय मर्त्यजातये ।
रथं च संचालय मानवात्मनो जयं च संसाधय सत्यसंगरे ।।
'शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा.' द्यौर्न. पितास्ते पृथिवी च माता ।
प्रजापति र्नोऽस्ति पितामहश्च वयं च सर्वे भुवि बान्धवा: स्म. ।।

ईशा वास्यमिदं चराचरमयं ब्रह्माण्डमत्यद्भुतम्,
अन्तर्वासितया च तस्य हि नृणां नित्यैक्यमाध्यात्मिकम् ।
तस्यैकस्य पितुश्च सन्तततया सर्वे वयं बान्धवा:,
सृष्टा तेन च या विशाल-वसुधा सास्मत्कुटुम्बं विराट् ।।

वीक्षन्तां सकला जना भुवि सदा मित्रस्य मां चक्षुषा,
मित्रस्यैव च चक्षुषाऽहमपि तान् वीक्षे विशालात्मना ।
वीक्षन्तां हि परस्परं सखितया सर्वाणि भूतानि च,
विश्वस्यास्तु च बन्धुता दृढतरा मैत्र्याऽनया सत्यया ।।

संगच्छन्तां संवदन्तां च सर्वे
संसेवन्तां सामरस्यं सदैव ।
अन्योन्यस्यान्तस्तलं संविदन्त:
संवर्तेरन् देववद् भारतीया: ।।

—o—

महर्षिं दयानन्दमाप्तं नमामः

कवयिता—आचार्यधर्मदेवो विद्यामार्तण्डः, (देवमुनिर्वानप्रस्थः)
आनन्दकुटीरम्, ज्वालापुरम्

ध्रुवं वेदधर्मप्रचारे सुनिष्ठं, ध्रुवे देवदेवेश्वरे सुप्रतिष्ठम् ।
बुधं निर्भयं सत्यकारुण्यरूपं महर्षिं दयानन्दमाप्तं नमामः ।।

सदाध्येयमिदं परं, ब्रह्म सत्यं, न मूर्त्यादिपूजा कदापीह कार्या ।
समस्तान् जनान् बोधयन्तं प्रशान्तं, महर्षिं दयानन्दमाप्तं नमामः।।

न वेदादृते मुक्तिमार्गस्वरूपं, न धर्मस्य वा शक्यते ज्ञानमाप्तुम् ।
परब्रह्मणः श्वासभूतान् हि वेदान्, वदन्तं दयानन्दमाप्तं नमामः ।।

समस्ता जनाः प्रेमदृष्ट्यावलोक्याः, घृणा नैव कार्या न दर्पः कदाचित् ।
समस्तान् जनान् मेलयन्तं विशुद्धं, महर्षिदयानन्दमाप्तं नमामः ।।

सदा धर्ममार्गोऽवलम्ब्यः समस्तैः, न सत्यात्परं धर्ममाहुर्महान्तः ।
तदर्थं समस्तानि कष्टानि सोढुं, दिशन्तं दयानन्दमाप्तं नमामः ।

विषं येन पीतं सहर्षं न सत्यं, कदाप्युज्झितं योगिवर्येण येन ।
बलिर्येन दत्तः स्वतन्त्रस्तथान्ते, महर्षिं दयानन्दमाप्तं नमामः ।।

"विद्रोही"

(श्रीकाजीनजरुलइस्लामविरचितबङ्गलाकविताया: संस्कृतानुवाद:)

(मुक्तं वृत्तम्)

वद वीर !
वद "उन्नतं मम शिर:"
"मम शिर: दृष्ट्वा हिमाद्रिशिखरं नतशिर:"
वद वीर !
वद
"महाविश्वस्य महाकाशं पाटयित्वा
चन्द्रसूर्यग्रहतारकगणान् मुक्त्वा
भूलोकद्युलोकगोलोकान् भित्त्वा
ब्रह्मण आसनं दिवं छित्त्वा
उत्थितोऽस्मि ।
अहं विश्वविधात्याश्चिरविस्मय:
मम ललाटे रुद्र: भगवान् इव ज्वलति
जयश्रिय: दीप्त: राजराजतिलक: ।"
वद वीर !
वद
"चिरमुन्नतं मम शिर:" ।।१।।

अहं चिरदुर्दम: दुर्विनीत: नृशंस:
अहं महाप्रलयस्य नटराज: अहं वात्याचक्रम्
अहं ध्वंस:, महाभयम् अहं पृथिव्या अभिशाप:
अहं दुर्वार: अहं भेदयित्वा सर्वं चूर्णयामि ।
अहम् अनियम: अहम् उच्छृङ्खल:
अहं सर्वं बन्धनं सर्वं नियमं सर्वं न्यायं
सर्वां शृङ्खलाम्
विदलयामि
अहं धूर्जटि:, अहम् अकाले प्रचण्ड: प्रभञ्जन:
अहं विद्रोही, अहं विश्वविधात्या विद्रोही सुत:
वद वीर !
वद
"चिरम् उन्नतं मम शिर:" ।।२।।

अहं झञ्झा, अहं घूर्णवायु:
अहं पथसम्मुखं यं प्राप्नोमि तं चूर्णयामि ।
अहं नृत्यप्रमत्तं छन्द:
अहम् आत्मन: तरवारौ नृत्यामि ।
अहं मुक्तजीवनानन्द:
अहं हम्मीरराग:, अहं छायानट:
अहं हिन्दोलराग:
अहं चलचञ्चल:
पथि गच्छन् स्थित्वा, प्रदीप्य लुप्ये ।
अहं चपलाचपल: हिन्दोल: ।
मह्यं यदा यद् रोचते तत्करोमि ।
शत्रून् आलिङ्गामि । मृत्योर्हस्तं गृह्णामि ।।३।।
अहम् उन्माद:, अहं झञ्झा ।
अहम् इन्द्राणीसुत: ।
मम हस्ते चन्द्र: भाले सूर्य: ।
मम एकस्मिन् हस्ते वक्रा वंशी
अपरस्मिन् हस्ते रणतूर्य:
अहं व्यथावारिधे: मन्थनविषं पीत्वा
नीलकण्ठोऽस्मि सञ्जात: ।
अहं व्योमकेश:
गङ्गाधारां केशबन्धने धारयामि ।
वद वीर !
"चिरमुन्नतं मम शिर:" ।।४।।

अहं कुमार्या: मुक्तवेणी ।
अहं तन्वीनयने वह्नि: ।
अहं षोडशवर्षीयाया हृदयसरसिजस्य उद्दामप्रेम ।
अहं धन्य:
अहम् उदासिन्या उन्मनस्कं मन: ।
अहं विधवाया: क्रन्दनश्वास: ।
अहं हताशस्य हाहाकार: ।

अहं सर्वेषां पथिकानां गृहवियोगव्यथा ।
अहम् अवमानितानां मर्मवेदना ।
अहं विषज्वाला ।
अहं वियोगिन्या हृदयस्य आलोडनम् ।
अहम् अभिमानिचिरक्षुब्धहृदयस्य कातरता ।
सुनिविडव्यथा ।
अहं चुम्बनस्य गुप्तं कम्पनम् ।
अहं कुमार्याः प्रथमस्पर्शस्य स्पन्दनम् ।
अहं गुप्तप्रियस्य अभिलाषः
छलेन पुनः पुनः पश्यामि ।
अहं चपलबालायाः प्रणयः ।
तस्याः कङ्कणस्य झङ्कारः ।।५।।

अहं चिरशिशुः चिरकिशोरः ।
अहं यौवनभीतायाः पल्लीबालाया अञ्चलम् ।
अहं कञ्चुकी अहं प्रच्छन्नपटः ।
अहम् उत्तरवायुः, मलयानिलः
उदासी पूर्ववायुः ।
अहं पथिककवेः गभीररागिणी ।
अहं वेणुवीणागीतं गानम् ।
अहम् आकुलनिदाघतृष्णा ।
अहं रौद्ररुद्ररविः ।
अहं मरुस्थलनिर्झरझर्झरम्,
श्यामकालिमा, छायाछविः ।
अहं तुरीयानन्दे लीनः गच्छामि ।
कीदृश उन्मादः ?
अहम् उन्मादः ।
अहं सहसा आत्मानम् अभिजानामि ।
मम सर्वे बन्धा उन्मुक्ताः ।
अहम् उत्थानम्, अहं पतनम् ।
अहम अचेतनचित्ते चेतनः ।
अहं विश्वतोरणे वैजयन्ती ।
अहं मानवविजयकेतनम् ।
उन्मुक्तवात्याया इव करतालं ददतः
धावतः मम करतले
द्यावापृथिवी तिष्ठतः ।
"ताजी"–"बुर्राक"–"उच्चैःश्रवः" नामानः
अश्वा मम वाहनानि
ये सोत्साहं ह्रेषारवं कुर्वन्तः चलन्ति ।।६।।

अहं वासुकेः फणां संश्लिष्य धारयामि ।
"जिब्राइल"–नाम्नः स्वर्गीयदूतस्य
प्रज्वलितं पक्षम् आवृत्य सन्धारयामि ।
अहं देवशिशुः, अहं चञ्चलः ।
अहं धृष्टः, अहं विश्वमातुः अञ्चलम्
दन्तैः छिद्रयामि ।
"आर्फियस"स्य वंशी अहं महासागरं
स्वापयामि, सर्वं विश्वं स्वमधुरतानेन
निःस्पन्दं करोमि ।
अहं कृष्णस्य वंशी ।
यदा रोषेण महाकाशे धावामि
तदा सप्तसु नरकेषु स्तब्धता
आपद्यते, अन्धकारो भवति ।
अहं निखिलविश्वव्यापकः
विद्रोही ।।७।।

अहं मृण्मयः अहं चिन्मयः
अहम् अजरः, अमरः, अक्षयः
अहमव्ययः ।
अहं मानवः अहं दानवः ।
अहं देवतानां भयम् ।
अहं विश्वस्य चिरदुर्जयः ।
अहम् ईश्वरः, अहं जगदीश्वरः ।
अहं पुरुषोत्तमः, अहं सत्यम्
अहं स्वर्ग-पाताल-मर्त्यलोकेषु
नृत्यन् मथन् भ्राम्यामि ।
अहम् उन्मादः, अहम् उन्मादः
अहं आत्मानम् अभिजानामि,
अद्य मम सर्वे बन्धा उन्मुक्ताः ।।८।।

अहं परशुरामस्य कठोर: कुठार:
विश्वं निःक्षत्रं करिष्यामि ।
शान्ताम् उदारां शान्तिम् आनेष्यामि ।
अहं बलरामस्कन्धे हलः ।
अहं नवसृष्टेः महानन्दे पराधीनं
विश्वम् उन्मूल्य प्रक्षेप्स्यामि ।
अहं महाविद्रोही ।
यदा उत्पीडितानां क्रन्दनस्वर:
आकाशे वाते च न ध्वनिष्यति,
यदा च अत्याचारिणां खड्गकृपाणा:
रणे न रणिष्यन्ति तस्मिन्नेव दिने
विद्रोही अहं रणक्लान्त:
शान्त: भविष्यामि ॥९॥

अहं विद्रोही भृगु:
भगवत: वक्षसि पदचिह्नं
मुद्रयिष्यामि ।
अहं स्रष्टु: सूदनः ।
शोकतापदायकस्य विधे:
वक्षः भिन्नं करिष्यामि ।
अहं चिरविद्रोही वीर:
अहम् एकाकी संसाराद्
उत्थितोऽस्मि
चिरम् उन्नतं मम शिर: ॥१०॥

—अनुवादक: डा० राजमणिपाण्डेय:, कुरुक्षेत्रम् ।

जगन्नाथं वन्दे

कवयिता—आचार्यो धर्मदेवो विद्यामार्तण्डः (देवमुनिर्वानप्रस्थ:) आनन्दकुटीरम्, ज्वालापुरम्

यदीया लीलेयं, जगति विदिता मोदजननी,
विषादं या सर्वं, व्यपनुदति चानन्दकरणी ।
दयाया य: सिन्धु:, सकलमुनिवृन्देन विनुतो
जगन्नाथं वन्दे, निखिलभुवने व्याप्तमनिशम् ॥१

पिता यो मे पूर्ण:, सकलसुखदातास्ति जनक:
मदीया या माता, निखिलदुरिताद्यौघहरणी ।
यदीयां सच्छक्तिं, दिशि दिशि दिशन्तीह सुधियो,
जगन्नाथं वन्दे, निखिलभुवने व्याप्तमनिशम् ॥२

यमेकं ध्यायन्ति, प्रथितमहिमानं मुनिजना:,
यमेकं गायन्ति, प्रततसुगुणा भक्तिनिरता: ।
ददात्यानन्दं यो जगति सुमतिभ्य: सकलभृद्
जगन्नाथं वन्दे, निखिलभुवने व्याप्तमनिशम् ॥३

परानन्दं दद्यात्, सकलगुणसिन्धु: स भगवान्,
परां शान्तिं दद्यात्, सकलमनुजेभ्यो हितकरीम् ।
परां भक्तिं शुद्धां, सकलमलहीनामविरतं,
जगन्नाथं वन्दे, निखिलभुवने व्याप्तमनिशम् ॥४

सम्पादकीय टिप्पण्यः

हा ! ओम्प्रकाश सिन्हा

अतीवमर्मान्तकरोऽयमुदन्तो यदेकेन दुष्टच्छात्रेण सर्वतः पवित्रं भृशमनाविलं च शिष्यशब्दं कलङ्कितं विधाय गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य रसायनविभागाध्यक्षः श्री ओम्प्रकाश सिन्हा गुलिकया यमलोकं प्रापितः । प्राध्यापकोऽसौ कर्तव्यपारायणो दृढचित्तः शिष्योन्नतिप्रियः स्वाध्यापनकार्ये दृढाध्यवसायी आसीत् । तस्य प्रायः सर्वमपि दिनं रसायनकक्षायामेव व्यत्येतिस्म । परीक्षायामनुचितसाधनावलम्बिनं तं छात्रमसौ न्यरुणत् । तस्य प्रतिकाररूपेण तेन दुष्टच्छात्रेण तदेतत् जघन्यं कृत्यं विहितम् । पुरा भारतीयशिक्षादर्शोऽयमासीत् यच्छात्राः गुरोः समीपं स्वीयं प्रियं वस्तु गृहीत्वा गच्छन्ति स्म । समित्पाणयो वा स्वात्मनः समर्पणायान्तेवासिनो भवन्ति स्म । परमधुना पाश्चात्यशिक्षाप्रभावायत्ताः गुलिकाछुरिकादिसन्नद्धा भूत्वा गच्छन्ति । हन्त । दुर्दैवहतक ! किं त्वया कृतम् ? भारतीयसंस्कृतिसंरक्षकस्य गुरुकुलस्योपरि तव कुदृष्टिः कुतो जाता । एतदपिश्रूयते यत् श्री ओम्प्रकाशेनारक्षिकेन्द्रे पूर्वमेव सूचितमासीत् यदस्माच्छात्रात् मम मृत्युभयं विद्यते । परमारक्षिदलेनापि सुरक्षायै न किमपि प्रावधानं विहितम् । सितम्बरमासस्य (१९७३) विंशतारिकायां रात्रावेकादशवादनसमये समुद्घाटितद्वारोऽसौ आसन्द्यामुपविश्य लिखन्नासीत् तदैव दुष्टघातकोऽसावसुरो द्वारि स्थित्वा तं गुलिकया निजघान । गुलिकाप्रहारसमकालमेवाहूतं स्वभ्रातरं 'जिसको मैंने परीक्षा में पकड़ा था उसने मुझे मारा' इत्युक्त्वा पपात । एवं जनश्रुतिरत्र प्रसृतास्ते । तस्मिन्नेव समयेऽन्येऽपि प्रातिवेशिनः कुलवासिनश्च धावित्वा तत्र समायाताः परमसौ निर्दयी पलायाञ्चक्रे । अहो, दौर्भाग्यं गुरुकुलशिक्षाप्रणाल्याः विनता कद्रोः दासी सञ्जाता । अतीवपवित्रोऽयं गुरुशिष्यसम्बन्धो भारतीयशिक्षाया अग्रदूतो न कुत्राप्यवलोक्यते । अस्मन्मते तु परीक्षाप्रणाल्यामेतादृशं परिवर्तनं विधातव्यं येनानुचितसाधनावलम्बनस्यावश्यकतैव न भवेत् । दन्डविधानेऽपि च परिमार्जनं कर्तव्यम् ।

गांधी-जयन्ती

प्रतिवर्षमक्तूबरमासस्य द्वितीयदिनादारभ्य गान्धीजयन्ती सर्वत्र भारते विशेषतः शासनक्षेत्रे मान्यते । तदारभ्य मासपर्यन्तं मूल्यं किञ्चिन्न्यूनं विधाय खादीवस्त्राणि विक्रीयन्ते, राजघाटे समाधौ चर्खाचालनं प्रार्थनादिकं वा जायते । समाप्तं गान्धीजयन्तीकार्यमिति । परमन्यान्यतीव गान्धिप्रियाणि मदिरानिषेधादिकार्याणि सन्ति तान्यवहेल्यन्ते । विशेषतः सर्वकारस्य सर्वाः प्रवृत्तयः गान्धिवचनमुच्चरन्ते । महात्मा सुरापानविरुद्ध आसीत् परं सर्वराज्येषु सर्वकारद्वारा सुरापणा उद्घाट्यन्ते परोक्षरूपेण । यत्र सुरापानेन भ्रष्टबुद्धयो हिंसाताण्डवं बलात्कारादिकं च जघन्यं कृत्यं समाचरन्ति भारतीययुवानः । किमेतत् महात्मगान्धिनो रामराज्यम् । जिन्नापदधूलिलिप्तशिरस्केन महात्मगान्धिना किं किं न सोढम् । परं पदलिप्सान्धैरेतैः शासनकर्तृभिः मुस्लिमानां तुष्ट्यै उर्दुभाषादिव्याजेन पुनरपि भारतविभाजनस्य सन्देहः सर्वेषां मनसि समुत्पादितः । प्रायः सर्वे मुस्लिमाध्येतारः हिन्दीभाषाध्ययनेन एकरूपतां प्राप्नुवन्ति स्मः । यदि अल्पसंख्यकानां सन्तोषाय बाह्यमुखेन मन्यन्ते शासनकर्तारस्तत्प्रश्नोऽयं यदस्मिन् निर्वाचनसमये कुतो विषगुटिका हठात् गलादधोऽव-

तार्यते सर्वेषु विद्यालयेषु । मन्ये, मुस्लिमानां तुष्टिकरणंस्य नाय व्याजः साफल्यनिःश्रेणिमधिरोक्ष्यतीति । अन्यच्च, हिन्दी तु राष्ट्रभाषापदविभूषिताऽपि दासीकृता एभिः । भोः भोः, मुस्लिमाः ! सावहिता भूत्वा श्रृणुत, हिन्दुभिः सह भवतां सततं व्यवहारो वर्वर्ति । युवयोरेकनिवासः । अतः भ्रातृत्वं सम्पादयत विभाजनरेखां नाङ्गीकुरुत। एते शासका अद्य सन्ति श्वस्तनं को विजानाति ?

साहित्य समीक्षा

वैदिकसंग्रहः (टिप्पण्यादिसमलङ्कृतः)

सम्पादक : डा० कृष्णलाल, प्रवाचक संस्कृतविभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

प्रकाशक : इन्दुप्रकाशन, ८।३ रूपनगर, दिल्ली-७ ।

प्रथम संस्करण, १९७३ । मूल्य : आठ रुपये ।

'गृह्यमन्त्र और उनका विनियोग' शोधप्रवन्ध के लेखक तथा 'शिञ्जारवः' नाम से संस्कृत गीतों के गायक डा० कृष्णलाल का उक्त वैदिक संग्रह कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । इसमें ऋग्वेद के अग्नि (१.१), इन्द्र (१.८१), उषाः (३.६१), मरुत् (५.५७), वरुण (७.८६), विष्णु (७.१००), सोम (९.८३), अक्ष (१०.३४), हिरण्यगर्भ (१०.१२१) तथा संज्ञान (१०.१९१) नामक सूक्त, यजुर्वेद के शिवसंकल्प (३४. १-६) तथा आब्रह्मन् (२२.२२), अथर्ववेद के सांमनस्य (३.३०) तथा भूमि (१२.१-१२), ऐतरेय ब्राह्मण के चरैवेति (३३.३) और शतपथ ब्राह्मण के अग्निहोत्रावयवोपासना (११.३.१) प्रकरण संकलित हैं । मूल मन्त्र तथा सस्वर पदपाठ देकर लेखक ने स्वरचित सरल हिन्दी पद्यानुवाद दिया है, जिसमें पदों का क्रम भी वही रखा गया है जो मन्त्र में पदों का है । पद्यानुवाद के पश्चात् कुछ वाक्य मन्त्रनिहित भाव को स्पष्ट करने के लिए लिखे हैं । उसके अनन्तर मन्त्रगत विशिष्ट पदों पर एक-एक कर विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसमें व्याकरण, स्वर आदि दर्शाने के अतिरिक्त पदार्थ के विषय में यास्क, वेंकटमाधव, स्कन्द, सायण, महीधर, स्वामी दयानन्द, दामोदर सातवलेकर, अरविन्द घोष, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, वासुदेवशरण अग्रवाल, मैक्समूलर, ग्रासमान, मैकडानल, व्हिटने, ब्लूमफील्ड, गैल्डनर, ओल्डनबर्ग आदि अनेक भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के मतों का उल्लेख करते हुए अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियां दी हैं । प्रत्येक सूक्त के आरम्भ में तुलनात्मक दृष्टि से तत्तत् देवता के स्वरूप पर भी विचार किया गया है । लेखक का गम्भीर प्रयास तथा व्यापक अध्ययन पग-पग पर दृष्टिगोचर होता है यह संकलन यद्यपि दिल्ली विश्वविद्यालय के बी.ए. (आनर्ज) संस्कृत-की दृष्टि से तैयार किया गया है, तथापि अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र तथा इतर वेदप्रेमी भी इससे पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं । पुस्तक में यदि संक्षिप्त संस्कृत-टीका भी रहती तो इसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती। इस उत्तम वैदिक संग्रह के लिए हम विद्वान् संपादक का हार्दिक अभिनन्दन करते हैं तथा आशा करते हैं कि भविष्य में भी वे अपने ग्रन्थरत्नों से वैदिक साहित्य की सेवा करते रहेंगे।

डा० रामनाथ वेदालंकार

स्वामी दयानन्द के उपलब्ध कतिपय हिन्दी जीवन-चरित

एक ऐतिहासिक विश्लेषण

डा. भवानीलाल 'भारतीय' एम ए.

स्वामी दयानन्द के बालकोपयोगी जीवन-चरित—किशोर अवस्था के छात्रों के लिए भी स्वामी जी के लघु जीवन चरित लिखे गये हैं इन्हें सरल भाषा शैली में लिखा गया है, घटनाओं के विस्तार को छोड़ कर चित्ताकर्षक विषय प्रतिपादक प्रणाली अपनाई गई है। बालोपयोगी लघु जीवनियों में कुछ प्रेरक प्रसंग ही संकलित किये गये हैं जो बालकों के मन पर स्थायी प्रभाव डालने वाले हों। ऐसे जीवन चरितों में पं० चमूपति रचित 'हमारे स्वामी' (प्रकाशक—राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली), आर्यसमाज चौक, प्रयाग के ट्रैक्ट विभाग द्वारा प्रकाशित तथा पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय लिखित 'हमारे स्वामी' सार्वदेशिक प्रकाशन, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 'महर्षि दयानन्द जीवन-चरित' प्रो० सुधाकर एम. ए. द्वारा लिखित तथा शारदा मंदिर दिल्ली से प्रकाशित 'बाल दयानन्द चरित' बाल चरित माला—१४ के अन्तर्गत प्रकाशित श्री जानकीशरण वर्मा लिखित 'स्वामी दयानन्द सरस्वती' आदि उल्लेखनीय है। भारतवर्षीय आर्य कुमार परिषद् की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम हेतु कु० पुष्पासहल तथा श्री जगन्नाथ सिंहल ने 'देव-दयानन्द' शीर्षक लघु जीवन चरित लिखा जो १९५४ ई० में प्रकाशित हुआ। श्री श्यामलाल 'सुहृद' लिखित स्वामी दयानन्द सरस्वती का संक्षिप्त जीवन (सुधा रंजन औषधालय से प्रकाशित) १९८१ वि० में छपा। 'प्यारा ऋषि' (ले० श्रीमती विजयलक्ष्मी)१ तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती (ले० श्री रामेश्वर शास्त्री) भी उल्लेखनीय हैं। कतिपय ऐसी पुस्तकें भी लिखी गई जिनमें चरित नायक के जीवन को समग्र रूप में वर्णित करने की अपेक्षा उनके जीवन के कतिपय महत्त्वपूर्ण एवं प्रेरणादायी प्रसंगों की ही अवतारणा की गई हैं। ऐसे संस्मरणात्मक ग्रन्थों में महात्मा खुशहालचन्द्र खुर्सन्द रचित 'प्यारा ऋषि३' (श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट, अमृतसर द्वारा प्रकाशित) पं० राजेन्द्र अतरौली निवासी रचित 'ऋषि दयानन्द के पुण्य संस्मरण' (दर्शनानन्द ग्रन्थागार मथुरा, २०१५ वि०), श्री बाबूराम गुप्त लुधियाना लिखित 'अमृत वाणी' (१९५६ ई० में प्रकाशित), प्रिन्सिपल दीवानचन्द रचित 'दयानन्द शतक' (प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब २००० वि०) वेदानन्द तीर्थ लिखित 'दयानन्द की अद्भुत बातें' (दयानन्द वेद-प्रचार मण्डल, दिल्ली द्वारा २००९ वि० में प्रकाशित) तथा 'स्वामी दयानन्द की विलक्षण बातें' (पंजाब प्रदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित) आदि उल्लेखनीय हैं।

ऋषि जीवन विषयक अन्वेषणात्मक ग्रन्थ——

स्वामी दयानन्द की जन्म तिथि, जन्म स्थान, विभिन्न स्थानों पर उनके भ्रमण आदि जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर अनेक अन्वेषण प्रधान ग्रन्थ लिखे गये हैं। इन प्रारम्भिक अन्वेषण मूलक

---

१ भारतवर्षीय वैदिक सिद्धान्त परिषद् अलीगढ़ से २०२६ वि. में प्रकाशित।

२ मधुर प्रकाशन दिल्ली से २०२८ वि. में प्रकाशित।

३ इसे हकीम वीरूमल आर्य प्रेमी अजमेर ने भी २०२० वि० में प्रकाशित किया।

कृतियों के अभाव में स्वामी जी के जीवन चरित्र रूपी विस्तृत भवन का निर्माण प्रायः असम्भव ही था। ऐसी पुस्तकों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है—

१ **ऋषि दयानन्द जन्म स्थान निर्णय**——आर्यसमाज की सर्वप्रथम स्थापना काकड़वाड़ी गिरगांव बम्बई में हुई। इसी समाज के तत्त्वावधान में स्वामी जी के पूर्वजों तथा उनके जन्मस्थान का विस्तृत विवरण उपलब्ध किया गया। इसका सम्पादन श्री मूलशंकर विजयशंकर ने किया है।

२ **स्वामी दयानन्द सरस्वती ना जन्मस्थानादि नो निर्णय** – यह पुस्तक गुजराती भाषा में श्री भवनदास दामोदरदास गढ़ीया द्वारा लिखी गई। गुजराती के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री नान्हालाल दलपतराय कवि ने इसकी भूमिका लिखी थी। दामोदरदास प्रिंटिंग हाउस राजकोट ने इसका प्रकाशन १९२० में किया।

३ **मार्तण्ड प्रकाश** – आर्यसमाज, बम्बई के आचार्य तथा प्रधान पं० बालकृष्ण शर्मा द्वारा रचित। यह ग्रन्थ अभी हमारे देखने में नहीं आया।

४ **महर्षि दयानन्द स्मारक का इतिहास**——श्रीकृष्ण शर्मा आर्य मिश्नरी रचित लघु पुस्तिका में महर्षि की जन्मतिथि, जन्म स्थान, माता पिता आदि के विषय में शोधपूर्ण विवरण दिया गया है। लेखक ने ही इस पुस्तक का प्रकाशन २०२० वि० में राजकोट (सौराष्ट्र) से हुआ।

५ **महर्षि दयानन्द सरस्वती का वंश परिचय**——श्रीकृष्ण शर्मा द्वारा रचित इस उपयोगी पुस्तक में स्वामी जी के पूर्वज, परिवार, माता पिता, जन्म तिथि आदि का महत्त्वपूर्ण विवेचन हुआ है।

६ **महर्षि दयानन्द सरस्वती**[1] – हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस के अरबी फारसी के भूतपूर्व प्राध्यापक पं० महेशप्रसाद मौलवी आलिम फाजिल ने इस पुस्तक में स्वामी जी के ग्रन्थ लेखन, पत्र-व्यवहार आदि का अनुसन्धानात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए स्वामी जी का बाइबिल एवं कुरान विषयक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसी लेखक ने महर्षि जीवन दर्शक[2], दयानन्द काल में रेलमार्ग, स्वामी दयानन्द – कब और कहां,[3] महर्षि का अपूर्व भ्रमण शीर्षक पुस्तकें भी लिखी हैं। मौलवी जी ने स्वामी जी के जीवन से सम्बद्ध तिथियों तथा उनके भ्रमण स्थानों का व्यापक रीति से विचार किया है तथा स्वामी जी के जीवन चरितों में आने वाले पारस्परिक विरोधी उल्लेखों का विवेचन करते हुए उनमें सामञ्जस्य स्थापित किया गया है। मौलवी जी की ये पुस्तक आलिम फाजिल बुकडीपो, इलाहाबाद से प्रकाशित हुईं।

७ **महर्षि दयानन्द का भ्रातृवंश और स्वसृवंश** – पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक ने यह पुस्तक उस समय लिखी जब वे महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, टंकारा में अनुसंधान का कार्य कर रहे थे। पुस्तक का प्रकाशन प्राच्य विद्या अजमेर से १९५९ ई० में हुआ। पुस्तक में विवेचित सामग्री श्री मीमांसक जी को श्री लाभशंकर शास्त्री से प्राप्त हुई थी।

---

१ प्रकाशनकाल – १९९८ वि.

२ प्रकाशन काल – २००१ वि.

३ प्रकाशन काल – २००० वि.

८ **महर्षि दयानन्द और आर्यसमाज को समझने में पौराणिकों का भ्रम** – यह पुस्तक आर्य-समाज के प्रसिद्ध लेखक श्री शिवपूजनसिंह कुशवाहा ने लिखी जो जयदेव ब्रदर्स बड़ौदा द्वारा फरवरी १९६० में प्रकाशित हुई। इसमें जैनी जीयालाल तथा अन्य द्वेषी लेखकों द्वारा स्वामी दयानन्द के माता पिता, वंश आदि के सम्बन्ध में लिखी गई अलीक बातों का प्रमाण पुरस्सर खण्डन किया गया है।

९ **महर्षि दयानन्द की जन्मतिथि** को लेकर पं० भीमसेन शास्त्री की पुस्तक ऋषि दयानन्द की जन्म तिथि (प्रकाशक : गोविन्दराम हासानन्द दिल्ली), गिरिधारीलाल शर्मा कृत एक महान पर्व – दयानन्द का जन्म दिवस (सस्ता साहित्य प्रचार मण्डल, छुटमलपुर द्वारा २०२५ वि. में प्रकाशित) तथा आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री, धर्माधिकारी सार्वदेशिक-धर्मार्य सभा लिखित 'महर्षि दयानन्द सरस्वती की जन्मतिथि' प्रकाशित हुई हैं। इन पुस्तकों में स्वामी जी की जन्म तिथि का निर्णय करने का प्रयास किया गया है।

१० **उत्तराखण्ड में ऋषि दयानन्द** (ले० विश्वम्भर सहाय प्रेमी, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा १९५९ ई० में प्रकाशित), अजमेर और ऋषि दयानन्द (ऋषि मेला, समिति, अजमेर द्वारा २०१५ वि. में प्रकाशित) तथा आदर्श गुरु शिष्य (ले० रघुनाथप्रसाद पाठक – प्रकाशक – सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली – १९५९ ई.) आदि ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें स्वामी जी के उत्तराखण्ड, तथा मथुरा प्रवास का विशद विवरण अंकित किया गया है।

११ **ऐतिहासिक नगर मेरठ और स्वामी दयानन्द** – (ले० श्री बिश्वम्भरसहाय प्रेमी–उत्तर प्रदेशीय आर्यसमाज स्थापना शताब्दी समारोह मेरठ के अवसर पर प्रकाशित) इस उपयोगी ग्रन्थ में स्वामी जी के मेरठ निवास विषयक इतिहास का ऐतिहासिक विवरण दिया गया है।

सुख को बाहर मत खोजो

स्वर्ग सुख के लिये संसार का मुंहताकने के बजाय, हमें अपने चित्त में यह जांच-पड़ताल करनी चाहिये कि हमारा मन अपने आप में कहां तक आत्मरत हो पाता है। नन्हा बच्चा अपने आप कदम बढाकर चल नहीं सकता, इस लिये उसके हाथ में गाड़ी पकड़ाई जाती है। हमारी स्थिति भी वैसी ही है। हमारा मन इतना पंगु होता है कि बाह्य उपाधि-रूप गाड़ी की सहायता के बिना वह एक भी कदम चल नहीं पाता। हमें उसे अपने ही कदमों पर खड़े होकर चलना सिखाना चाहिये। बाह्य संसार धक्का दे, तो भी हमारा मन बिना गिरे अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है या नहीं, यह निरीक्षण करते जाओ। सारा संसार सिर पर टूट पड़े, तो भी चित्त तनिक भी कंपित-विचलित न हो-ऐसी तैयारी जिस रोज हमारी हो जायेगी, उस रोज हम साम्यावस्था को पहुंच चुके होंगे।

—स्वामी विवेकानन्द

—०—

सन्ध्या

[स्वस्थ शरीर तथा सबल आत्मा]

लेखक– श्री सेठ अर्जुन अग्रवाल, आनन्द भवन झरिया

(अहर्निश व्यापार में संलग्न व्यक्ति भी कितना उच्चकोटि का चिन्तन कर सकता है तथा तज्जनित विचार को क्रिया में परिणत करने का विधान बता सकता है यह श्री श्रेष्ठिप्रवर अर्जुन अग्रवाल (झरिया) के संध्या पर लिखे लेखों से ज्ञात होता है। हमें यह भी पता चला है कि श्री अग्रवाल जी वेदशास्त्रों के अध्ययन व मनन आदि में विशेष रुचि रखते हैं। अतः सेठ जी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं।)

––सम्पादक

यह शरीर प्रकृति के तत्त्वों से बनता है। इसका निर्माण ब्रह्म की सुन्दर महान् अपूर्व प्रक्रिया में होता है। इसी कारण मानव शरीर ईश्वर की महान् और सर्वोत्कृष्ट कृति समझी जाती है। जब मानव शिशु जन्म लेता है, तब वह पूर्ण स्वस्थ एवं परिपूर्ण होता है। जन्म के पश्चात् मानव शिशु अपने माता पिता की देखरेख में बढ़ता है इसके विपरीत प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में उत्पन्न वन्य जन्तुओं के बच्चे का विकास और पालन अधिकांश में प्रकृति पर निर्भर रहता है। यदि आप मानव शिशु तथा वन्य प्राणी के बच्चों के जीवन का चिन्तन और विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जावेगा और आप देखेंगे कि वन्य शिशु मानव से अधिक अच्छा स्वास्थ्य रखता है, और नीरोग रहता है। प्रकृति के नियम सारे पशु पक्षी और जलचर प्राणियों पर लागू होते हैं।

प्रकृति के सामान्य नियमों को छोड़ मानव जितना ही स्वनिर्मित सभ्यता की ओर जाता है, जिसको वह जीवन का उच्चस्तर मानता है उतना ही उसका रहन-सहन, खान-पान, व्यवहार-चिन्तन समस्त जीवन की प्रक्रिया और उद्देश्य सारे ही धीरे२ प्रकृति के विरुद्ध होकर मनुष्य की शारीरिक मानसिक शक्तियों व आध्यात्मिक एवं सात्त्विक वृत्तियों का ह्रास होता है, और धीरे-धीरे उनके स्थान पर राजसिक और तामसिक वृत्तियों की वृद्धि होकर रहन-सहन, आहार-विहार, कर्म प्रवृत्तियों में इन वृत्तियों का अधिकार होता है और मनुष्य अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य भूलकर तामसिक वृत्तियों के प्रभाव से जीवन में शारीरिक और मानसिक सन्तुलन खोकर जीवन को आनन्द, उत्साह, ज्ञान, शक्ति सामर्थ्य और भगवत् सान्निध्य से रहित कर देता है।

हम जिस घर में रहते हैं उस घर को अपनी सुख सुविधा के लिए स्वच्छ, सुन्दर, जल, प्रकाश, वायु आदि की व्यवस्था से संयुक्त करते हैं, जिसमें हम और हमारा परिवार आनन्द सुख और प्रसन्नता से रहता है। स्वच्छता आदि में जितनी न्यूनता होगी उतनी ही असुविधा दुःख रोगादि का भय रहेगा।

इसी प्रकार हमारा शरीर भी एक घर है। जिसमें हमारा आत्मा निवास करता है। इस गृह का निर्माण भगवान् ने अपूर्व कौशल से किया है और अपनी दया एवं कृपा से आत्मा को निवास

करने के लिए प्रदान किया है। इस गृह रूप शरीर को हम जितना सुन्दर, सबल और स्वस्थ रक्खेंगे उतना ही हमारा आत्मा भी स्वस्थ, सुन्दर, सबल और आनन्द युक्त होगा।

आत्मा का यह शरीररूप गृह प्रकृति के तत्त्वों से निर्मित हुआ है अतः इसके विकास के लिए भी हमें वन्य प्राणियों की भांति प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। इसलिए शरीर की वृद्धि विकास व उन्नति के लिए प्रकृति के नियमों को समझकर उनका पालन करना हमारा आवश्यक कर्त्तव्य है। प्रकृति के नियम वा कानून का हम ज्ञान अथवा अज्ञान से जितना ही उल्लंघन करेंगे उतनी ही हमारे शरीर की हानि होगी और शरीर के रुग्ण होने और स्वच्छता आदि का अभाव होने से आत्मा भी सुख व आनन्द से रहित होकर उच्च वृत्तियों से हीन हो जावेगा। जैसा कि कहा जाता है— "हैल्दी माइंड इन ए हैल्दी बौडी" के विधान के अनुसार जैसा शरीर रहेगा, उसी प्रक्रिया और विधान में आत्मा रहेगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ सुन्दर सबल रखना जीवन का प्रथम और प्रधान उद्देश्य है जैसा कि – शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्" के सिद्धान्त से प्रतिपादित है।

स्वस्थ एवं सबल शरीर में निवास करने, सबल व सुन्दर आत्मा में प्रकृति के रज व तम के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह मात्सर्य द्वेषादि दुष्प्रवृत्तियां नहीं पनप पातीं। स्वस्थ शरीर में निवास करने वाला सबल आत्मा इन पर सर्वदा आधिपत्य रखने में समर्थ होता है। वह जीवन संग्राम में विजयी होकर अपना, अपने परिवार, देश, समाज का कल्याण करने में समर्थ होता है। इसके विपरीत प्रकृति के नियमों का पालन न करने से शरीर रुग्ण होकर भी भीरू, असहाय, निर्बल होकर अवनत होता और पीछे की ओर हटता है।

इस प्रकृति के उपादानों से निर्मित शरीररूप गृह में मानव आत्मा के साथ, जीवजगत् का शुभेच्छु, जीवजगत् का पिता, सृष्टिकर्त्ता सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान् ब्रह्म सर्वव्यापी होने से रहता है। इस ब्रह्म की अनन्त शक्ति विभूति व देन सदा सर्वदा अनादि काल से जीव जगत् के कल्याण के लिए प्राप्त होती रही है, हो रही है और अनन्तकाल तक होती रहेगी।

ब्रह्म के इस तथ्य को समझने के लिए हमें प्रकृति की थोड़ी और प्रक्रिया समझनी आवश्यक है। जैसे विशाल सूर्य की प्रचण्ड-किरण शक्तियों को एक स्वल्प मेघ-खण्ड आच्छादित कर तिरोहित कर देता है और सूर्य कुछ काल के लिए अवरुद्ध प्रतीत होता है उसी प्रकार ब्रह्म के विस्तृत दान की किरणें जो अनन्त ऐश्वर्य व विभूतियों का वर्षण कर रही हैं, पर जब प्रकृति जनित राजसिक व तामसिक विकार उग्र होकर जीवात्मा को आच्छादित कर लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप आत्मा ब्रह्म की विशाल शक्ति सामर्थ्य ज्ञान-विज्ञान और महिमा से वंचित हो जाता है। अत एवं प्रथम शरीर को स्वस्थ सुन्दर व सबल रखना होगा जिससे आत्मा तेजस्वी होकर प्रकृति पर पूर्ण अधिकार करके नित्य साथी ब्रह्म के आश्रय का अनुभव कर सके और उसके अनन्त भण्डार से प्रवाहित होने वाले ज्ञान व शक्ति को पाकर उसकी प्रक्रिया के अनुसार चलकर सफलता के अधिकारी हो सकें।

इसके लिए सबेरे उठकर सबसे पहले नित्य आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर सन्ध्या यानी

आत्मचिन्तन करना आवश्यक है। इसमें प्रथम अपने प्रकृति जनित शरीर का चिन्तन करके उसके विकास में जो भूलें हैं उनको समझ के उनका निराकरण करना होगा।

शरीर के पश्चात् आत्मा का चिन्तन कर हमारे अन्दर व्याप्त तामसिक वृत्तियों का कहां कैसा अधिकार है जानकर निराकरण का प्रयत्न करना चाहिये और अच्छी वृत्तियों के विकास का संकल्प करना चाहिये। इस प्रक्रिया को निरन्तर चालू रख होने वाली गलतियों को दूर करने का उत्साह रखना यह योग का पहला और सरल मार्ग है।

ब्राह्ममुहूर्त्ते बुद्ध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत्।
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्वेदतत्त्वार्थमेव च॥ मनु॥
नैरन्तर्य दीर्घकालसत्कारासेवितो दृढ़भूमिः॥योग॥

इस प्रकार के आचरण से थोड़े ही दिनों में आत्मा सबल होगा और ब्रह्म की शक्ति का सहारा मिलने लगेगा। इस प्रकार साधक आगे बढ़ता हुआ जीवन में सर्वाङ्गीण शारीरिक, मानसिक विकास और भौतिक उन्नति कर देश का श्रेष्ठ नागरिक होकर परिवार, समाज को सफलता प्रदान करता हुआ ब्रह्म की कृपा, दया और आशीर्वाद का अधिकारी होगा।

इसलिए प्रातःकाल उठकर आत्मचिन्तन द्वारा अपनी निम्न प्रवृत्तियों को दूर कर ऊर्ध्वगामी प्रवृत्तियों को उत्साहित कर, कर्म में प्रवृत्त होना चाहिये। इसी प्रकार रात्रि में सोने के समय अपने कर्मों का लेखा जोखा देखकर अपनी कर्मधारा का पुनः संकल्प कर प्रभु चिन्तन को निरन्तर बनाये रखने से थोड़े से दिनों में आपको सन्ध्या की आवश्यकता सुन्दरता और लाभ का अनुभव होने से उस ओर ज्ञान और प्रचेष्टा होने लगेगी और आपका जीवन उस परम प्रभु की कृपा से स्वस्थ सबल सुन्दर होगा।★

सामरिकी हिंसा अहिंसा ही है—

—योगेन्द्रार्यः दर्शनाचार्य गुरुकुल झज्जर

भारत मां के वीरो तुमको, मां की लाज बचानी है।
मां की लाज बचाने में, अब लानी काम जवानी है॥

पुराकाल से लड़ते रहे हम,
भारत मां की रक्षा में।
अरियों को सदा भगाते रहे,
इस देशधर्म की रक्षा में।
अपने गौरव के सौरभ में,
प्राणों को तृण हमने समझा।
ऐसे रणधीरों की तुमने,
क्या सुनली करुण कहानी है॥१॥

बाण मारते भूमि में,
पानी की धार निकलती थी।
गजों को मार गिराते थे,
शेरों से कुश्ती होती थी।
अर्जुन जैसे धनुर्धारी,
बलकारी भरत समान हुए।
वीरता वीर अभिमन्यु की,
अब तुमको याद दिलानी है॥२॥

हलचली मचा रणभूमि में,
विमुखों से खूब लड़ा करते।
नाशवान् यह काय समझ,
मृत्यु से सब खेला करते।
यह जीवन जीर्ण वसन सम है,
पर अमर आत्मा नित्य रहे।
समर क्षेत्र में हो हिंसा,
वह हिंसा ना श्रुति वाणी है॥३॥

शिव जी की तेज कटार रहे,
राणा का भारी भाला हो।
इन वीरों के बल के समान,
कोई हममें हिम्मत वाला हो।
यदि भारत मां के अंचल को,
बलिदानों से ही भरना है।
नवयुवक बनें सब दृढ़ सैनिक,
'योगेन्द्र' बने सेनानी हैं॥४॥

वैदिक संहिताओं में प्रश्नोत्तर-शैली

डा० रामनाथ वेदालंकार

शिक्षा में प्रश्नोत्तर-शैली विशेष महत्त्व रखती है। ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद्, महाभारत आदि उत्तरकालीन साहित्य में यह शैली पर्याप्त पल्लवित हुई है। प्राचीन काल में शिष्य गुरु से जो प्रश्न करते थे तथा गुरु उनका जो उत्तर देते थे उन्हीं से कई शास्त्र या शास्त्रों के विशेष प्रकरण बन गये हैं। कभी कभी ये प्रश्नोत्तर शिष्य-गुरुओं में जिज्ञासा शान्ति के निमित्त किये गये प्रश्नोत्तरों से विपरीत विद्वानों में एक-दूसरे को विजित करने की इच्छा से या परस्पर परीक्षा लेने के लिए होते थे। शतपथ ब्राह्मण का वह प्रकरण प्रसिद्ध है, जिसमें कई विद्वान् तथा विदुषियों ने याज्ञवल्क्य ऋषि को पराजित करने की भावना से प्रश्न किये हैं, तथा याज्ञवल्क्य सबका यथोचित उत्तर देते गये हैं। यह प्रकरण ब्राह्मण साहित्य का तथा बृहदारण्यकोपनिषद् के रूप में उपनिषत्साहित्य का भी एक अमूल्य रत्न समझा जाता है।[1] उपनिषदों में एक उपनिषद् का नाम ही प्रश्नोपनिषद् है, जिसमें छः शिष्यों ने आचार्य पिप्पलाद से प्रश्न किये हैं तथा उनसे उनके समुचित उत्तर प्राप्त किये हैं। केनोपनिषद् भी एक प्रश्न से ही प्रारम्भ होती है। इसी प्रकार मुण्डकोपनिषद् में शौनक विनीत भाव से महर्षि अंगिरा के उपसन्न हो प्रश्न करता है कि ऐसी कौनसी वस्तु है, जिस एक के जान लेने से सब कुछ विज्ञात हो जाता है। अंगिरा शौनक के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अन्य उपनिषदों में भी प्रश्नोत्तर पाये जाते हैं। महाभारत का रोचक ज्ञान प्रश्नोत्तरों में ही है। पतंजलि के महाभाष्य में भी यही शैली अपनायी गई है।

प्रश्नोत्तर-शैली के प्रथम दर्शन हम वेदों में पाते हैं। चारों ही वेदों में न्यूनाधिक प्रश्नोत्तर मिलते हैं, यद्यपि सामवेद में कठिनाई से एक-दो प्रसंग ही ऐसे है। यद्यपि वेदों के विपुल परिमाण को देखते हुए इन प्रश्नोत्तरों की संख्या स्वल्प ही है, तो भी इनमें इस कला का चरमोत्कर्ष प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में प्रश्नोत्तरों को ब्रह्मोद्य भी कहते हैं। शुक्लयजुर्वेद का ब्रह्मोद्य प्रकरण वैदिक साहित्य में प्रख्यात है। अब हम क्रमशः वेदों के प्रश्नोत्तरों पर दृष्टिपात करते हैं।

ऋग्वेद के प्रश्नोत्तर

ऋग्वेद में जो प्रमुख प्रश्नोत्तर उपलब्ध होते हैं, वे नीचे दिये जा रहे हैं। ऋग् ६.२७ में एक प्रश्नोत्तर इस प्रकार है —

किमस्य मदे किम्वस्य पीता-
विन्द्रः किमस्य सख्ये चकार।
रणा वा ये निषदि किं ते अस्य
पुरा विविद्रे किमु नूतनासः॥
सदस्य मदे सद्वस्य पीता-
विन्द्रः सदस्य सख्ये चकार।
रणा वा ये निषदि सत्ते अस्य
पुरा विविद्रे सदु नूतनासः॥

ऋग् ६.२७.१, २।

प्रश्न—सोम के मद में इन्द्र ने क्या किया? सोम का पान कर क्या किया? सोम से सख्य स्थापित कर क्या किया? इसकी संगति में जो पुराने स्तोता थे उन्होंने प्राचीन काल में क्या प्राप्त किया था? नूतन स्तोता क्या प्राप्त करते हैं?

उत्तर—सोम के मद में इन्द्र ने सत् किया, सोम का पान कर सत् किया, सोम से सख्य स्थापित कर सत् किया। इसकी संगति में जो पुराने स्तोता थे उन्होंने प्राचीन काल में सत् प्राप्त किया था, नूतन स्तोता भी सत् प्राप्त करते हैं।

वैदिक सोमरस-पान के प्रभाव की झांकी इस

---

१. शत १४.६.१–६, बृ० उ० ३.१–६।

प्रकरण से मिलती है। भौतिक रूप में यह सोम सोमलता का रस है तथा आन्तरिक रूप में दिव्य आनन्द-रस (Devine Beatitude)२। सोमपान से मनुष्य का जीवन सत्-मय हो जाता है; उसकी प्रत्येक इच्छा, उसका प्रत्येक कार्य, उसका प्रत्येक वचन सत् होता है। न केवल वह स्वयं सत् हो जाता है, किन्तु उसकी संगति में रहने वाले अन्य भी उससे प्रभावित होकर सत् जीवन से युक्त हो जाते हैं। भगवान् भी सृष्टि के आदि में सोमपान करते हैं, और उसका परिणाम होता है—यह सत् सृष्टि।

ऋग् १०.८८ में एक प्रश्न है, जिसका उत्तर यद्यपि वहां नहीं दिया गया, तो भी ८.५८ में मिल जाता है—

कत्यग्नयः कति सूर्यासः
कत्युषासः कत्यु स्विदापः।
नोपस्विजं वः पितरो वदामि
पृच्छामि वः कवयो विद्मने कम्॥

ऋग् १०.८८.१८

एक एवाग्निर्बहुधा समिद्ध
एकः सूर्यो विश्वमनुप्रभूतः।
एकैवोषाः सर्वमिदं विभाति
एकं वा इदं विबभूव सर्वम्॥

ऋग् ८.५८.२

प्रश्न—कितनी अग्नियां हैं, कितने सूर्य हैं, कितनी उषायें हैं, कितनी नदियां हैं? हे पितृजनों, हे कवियो! मैं आपसे स्पर्धावश नहीं कह रहा हूं, किन्तु ज्ञानवृद्धि के लिए पूछता हूं।

उत्तर—एक ही अग्नि बहुत रूपों में प्रदीप्त है। एक ही सूर्य विश्व में अनुस्यूत है। एक ही उषा इस सबको भासित करती है। एक ही ब्रह्म इस सब जगत् में व्याप्त है।

देखने में हमें अनेक अग्नियां प्रतीत होती हैं, कोई यज्ञाग्नि है, कोई वाडवाग्नि है, कोई जाठराग्नि है, कोई वैद्युताग्नि है। किन्तु अग्निरूप से वे सब एक ही हैं। सूर्य भी अनेक प्रतीत होते हैं। द्वादश आदित्य तो वैदिक साहित्य में वर्णित हैं ही। उसके अतिरिक्त प्रतिदिन ही नवीन सूर्य ने जन्म लिया है ऐसा लगता है। पर वस्तुतः सूर्यात्मना सब एक ही हैं। एक ही सूर्य बारह राशियों के भेद से बारह प्रकार का हो जाता है। नववधू के समान नित्य प्रकाश की साड़ी पहन कर जो उषा आती है वह भी एक ही है, हमें प्रतीति भले ही यह होती हो कि प्रतिदिन की उषा भिन्न है। नदियां (आपः) कितनी हैं इसका उत्तर उक्त ऋचा में नहीं आया है, तो भी समझा जा सकता है कि नदी भी एक ही है। जो गंगा, यमुना आदि विभिन्न धाराएं दृष्टिगोचर होती हैं इनमें एक ही जल की आत्मा प्रवाहित हो रही है। मन्त्रकार अन्त में उपसंहार करता है कि इसी प्रकार ब्रह्माण्ड में ब्रह्म भी एक ही है। नाना देव रथचक्र में अरों के समान या तने में शाखाओं के समान उसी एक देव में ओतप्रोत हैं।३

प्रसिद्ध पुरुषसूक्त में एक प्रश्नोत्तर इस प्रकार है—

यत् पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्।
मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्यते॥
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।
ऊरू तदस्य यद् वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥

ऋ० १०.९०.११, १२।

प्रश्न—सृष्टि के आदि में जब देवजनों ने परमेश्वर को हृदय में धारण किया तब उन्होंने कितने रूपों में उसकी कल्पना की। इसका मुख

2. Soma is the Lord of the wine of delight, the wine of immortality. Shri Aurobindo: On the Veda. 1956. P. 405.

३. तस्मिन्छ्र्यन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः। अथर्व १०.७.३८

क्या था, भुजाएं कौन सी थीं, ऊरू तथा पैर कौन से थे ?

उत्तर—ब्राह्मण इसका मुख था, क्षत्रिय भुजाएं बने, वैश्य ऊरू थे और पैरों से शूद्र ने जन्म लिया।

परमेश्वर निराकार—निरवयव है। पर उसके चिन्तन के लिए उपासक उसके अंगों की कल्पना कर लेता है। ब्राह्मण को वह इसका मुख या इसके मुख से उत्पन्न हुआ कल्पित करता है। ब्राह्मण तथा मुख में कई समानतायें हैं। ब्राह्मण ज्ञान का प्रतिनिधि है, वह समाज में ज्ञान-विज्ञान का प्रसार करता है, वैसे ही मुख भी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ज्ञान का केन्द्र बना हुआ है तथा उसका उपदेश भी करता है। ब्राह्मण के समान मुख भी अपरिग्रही होता है। सारे शरीर को हम उत्तमोत्तम वस्त्रों से अलंकृत करते हैं, पर मुख नग्न ही रहता है। मुख जो कुछ भोज्य या पेय ग्रहण भी करता है वह अन्य अंगों के पोषण के लिए उदर में पहुंचा देता है। एवं समाज में ब्राह्मण के गुणों से उपासकों ने परमेश्वर की मुख-शक्ति का अनुमान किया। क्षत्रियों से उसकी भुजाओं की शक्ति को कल्पित किया। क्षत्रिय तथा भुजाएं दोनों ही रक्षक हैं। एवं परमेश्वर में रक्षा की शक्ति क्षत्रियों के समान है ऐसा उन्होंने विचार किया। ऊरू मध्यभाग के प्रतिनिधि हैं, यह इससे स्पष्ट है कि अथर्ववेद में ऊरू के स्थान पर 'मध्यं' ४ पाठ है। उदर आमाशय में सब द्रव्यों का संग्रह करता है, जैसे वैश्य संग्रहशील होता है। वैश्य व्यापारार्थ यातायात भी करता है, जो शरीर में ऊरू का कार्य है। एवं वैश्यों से उपासकों ने परमेश्वर के ऊरू या मध्यांगों की शक्ति को समझा। समाज में शूद्र परम पुरुष के चरणों से उत्पन्न हुआ है, ऐसी उन्होंने कल्पना की। चरण सारे शरीर के सेवक हैं, शरीर का प्रत्येक अंग अपने आनन्द के लिए चरणों के यान पर आरूढ़ हो जहां चाहे भ्रमण करता है। परमेश्वर में भी सेवा की शक्ति ऐसी ही अद्भुत है। उसका प्रत्येक कार्य परार्थ है, स्वार्थ के लिए कुछ नहीं।

दशम मण्डल में एक और प्रश्नोत्तर हम पाते हैं—

कः कुमारमजनयद् रथं को निरवर्तयत्।
कः स्वित् तदद्य नो ब्रूयादनुदेयी यथाभवत्॥
यथा भवदनुदेयी ततो अग्रमजायत।
पुरस्ताद् बुध्न आततः पश्चान्निरयणं कृतम्॥

ऋग् १०.१३५.५,६

प्रश्न—किसने कुमार को जन्म दिया है, किसने इसके रथ को रचा है? कौन आज हमें यह बतलायेगा कि यह अनुदेयी कैसे हुआ?

उत्तर—जब यह अनुदेयी हुआ उससे पूर्व जन्म ले चुका था। पहले इसका सिर फैला, पश्चात् यह सारा बाहर निकल आया।

कुमार (आत्मा) ने जन्म लिया है, वह शरीररूपी रथ पर बैठ कर आया है। उसके विषय में प्रश्न है कि वह अनुदेयी कैसे हुआ। अनुदेयी का अर्थ है एक की गोदी से दूसरे की गोदी में देने योग्य। जब तक कुमार माता के उदर में रहता है तब तक वह अनुदेयी नहीं होता, अनुदेयी जन्म के पश्चात् होता है। जन्म की प्रक्रिया बताते हुए कहा है कि पहले सिर बाहर आता है, पश्चात् सम्पूर्ण शरीर निकल आता है। प्रसूतितन्त्र के अनुसार भी स्वस्थ जन्म में यही क्रम रहता है।

इन प्रश्नोत्तरों के अतिरिक्त ऋग्वेद १.१६४ की ऋचा ३४ तथा ३५ भी प्रश्नोत्तरात्मक हैं। ये यजुर्वेद के ब्रह्मोद्य प्रकरण (अध्याय २३) में भी आती हैं, जिस सम्पूर्ण प्रकरण को अभी हम यजुर्वेद के प्रश्नोत्तरों में ले रहे हैं। अतः ये वहीं व्याख्यात

---

४. अथर्व १९.६.६।

की जायेंगी।

ऋग्वेद में कुछ प्रसंग ऐसे भी हैं जहां प्रश्न तो उठाया गया है किन्तु उसका उत्तर स्वयं न देकर पाठकों के विचार के लिए छोड़ दिया है। शिक्षा शास्त्र में यह भी शिक्षण की एक पद्धति है। प्रश्न उठा कर उसका उत्तर न दे उसके समाधान तथा अनुसन्धान के लिए शिष्य में उत्सुकता जनित करने से शिष्य की बुद्धि का विकास होता है। ऐसा एक प्रसंग निम्न है—

ऋग्वेद के विश्वकर्मा सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर विचार करते हुए प्रश्न किया है—

किं स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं
कतमत् स्वित् कथासीत्।
यतो भूमिं जनयन् विश्वकर्मा
वि द्यामौर्णोन्महिना विश्वचक्षाः॥
किं स्विद् वनं क उ स वृक्ष आस
यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः।
मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु
तद् यदध्यतिष्ठद् भुवनानि धारयन्॥

ऋग् १०.८१.२, ४।

वह अधिष्ठान कौन सा था, वह उपादान क्या था और किस रूप का था, जहां जिस पर तथा जहां से विश्वद्रष्टा विश्वकर्मा ने अपनी महिमा से भूमि एवं द्युलोक को उत्पन्न किया ?

वह वन कौन सा था तथा वह वृक्ष कौन सा था, जिससे जगत्स्रष्टाओं ने द्यावापृथिवी को गढ़-छील कर बनाया ? हे मनीषिओ, अपने मन से पूछो। यह भी पूछो कि वह कौन था जो भुवनों को धारण किये हुए उनका अधिष्ठातृत्व कर रहा था।

अद्वैतवादी इन प्रश्नों के यह उत्तर देते हैं कि परमेश्वर से भिन्न कोई उपादान कारण नहीं था। परमेश्वर ने स्वयं अपने अन्दर से जगत् को उत्पन्न किया। स्वयं वही वन था, वही वृक्ष था, जिससे द्यावापृथिवी रचे गये हैं। किन्तु त्रैतवादी प्रकृति को उपादान कारण एवं वन तथा वृक्ष मानते हैं। परमेश्वर को सृष्ट्युत्पत्ति के लिए आधार की आवश्यकता नहीं है, अतः उसने बिना ही अधिष्ठान के सब जगत् की रचना की है, यह उभयपक्ष में समान है।

कहीं कहीं ऐसा भी है कि मनुष्य स्वयं से ही प्रश्न करता है, तथा स्वयं ही उसका उत्तर देता है। ऐसा एक दृष्टान्त शुनःशेप के सूक्त में उपलब्ध होता है। पाशबद्ध शुनःशेप अपने आप से प्रश्न करता है कि मुक्ति के लिए मैं किस देव को स्मरण करूं। पुनः स्वयं ही उत्तर देता है कि अग्नि देव को स्मरण करना श्रेयस्कर होगा।

कस्य नूनं कतमस्यामृतानां
मनामहे चारु देवस्य नाम।
को नो मह्या अदितये पुनर्दात्
पितरं च दृशेयं मातरं च॥
अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां
मनामहे चारु देवस्य नाम।
स नो मह्या अदितये पुनर्दात्
पितरं च दृशेयं मातरं च॥

ऋग् १.२४.१, २

यजुर्वेद के प्रश्नोत्तर

यजुर्वेद का प्रसिद्ध ब्रह्मोद्य प्रकरण वाजसनेयि संहिता के अश्वमेध प्रसंग में अध्याय २३ की कण्डिका ४५ से ६२ तक है।[५] कर्मकाण्डिक विनियोगानुसार ये प्रश्नोत्तर अश्वमेध यज्ञ में परस्पर ऋत्विजों के बीच होते हैं, कण्डिका ४५–४८ होता-

---

५. यद्यपि कण्डिका ९–१२ भी प्रश्नोत्तरात्मक ही हैं, पर ये संख्या ४५, ४६, ५३, ५४ में पुनरुक्त हुई हैं।

अध्वर्यु के, ४९,५२ ब्रह्मा-उद्गाता के, ५३–५६ पुनः होता–अध्वर्यु के, ५७–६० पुनः ब्रह्मा–उद्गाता के, तथा ६१, ६२ यजमान–अध्वर्यु के बीच। विनियोग से स्वतन्त्र होकर विचार करें तो ये प्रश्नोत्तर सभी के लिए हैं तथा वेद इस शैली के द्वारा सम्बद्ध विषयों का ज्ञान दे रहा है।६ यजु-र्भाष्य में इन प्रश्नोत्तरों पर उवट, महीधर तथा स्वामी दयानन्द के व्याख्यान उपलब्ध हैं। उवट तथा महीधर के व्याख्यान प्रायः एक से ही हैं, स्वामी दयानन्द की व्याख्या कई स्थलों पर भिन्न है। इन प्रश्नोत्तरों को विविध क्षेत्रों में इनमें से किसी ने नहीं घटाया है। हम इन भाष्यकारों से तथा इतर वैदिक साहित्य से मार्गदर्शन प्राप्त कर अधिकतर स्वतन्त्र व्याख्यायें प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें कुछ प्रश्नोत्तरों को विभिन्न क्षेत्रों में घटाने का भी प्रयत्न किया गया है।

कः स्विदेकाकी चरति क उ स्विज्जायते पुनः।
किं स्विद्धिमस्य भेषजं किं वावपनं महत् ॥
सूर्य एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः।
अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिरावपनं महत् ॥
यजु २३।४५,४६।

प्रश्न––एकाकी कौन चलता है? पुनः कौन जन्म लेता है? हिम की औषध क्या है? विशाल अन्नागार कौन सा है?

उत्तर––सूर्य एकाकी चलता है। चन्द्रमा पुनः जन्म लेता है। अग्नि हिम की औषध है। भूमि विशाल अन्नागार है।

संसार में सभी अपने साथी-संगियों के साथ मिल कर यात्रा किया करते हैं। मृग मृगों के साथ चलते हैं, गौएं गौओं के साथ चलती हैं, पक्षी भी पंक्तिबद्ध हो विहार करते हैं, चन्द्रमा भी सितारों के साथ रहता है, मनुष्य भी भ्रमण के लिए साथी की खोज करता है। पर एक सूर्यरूपी परिव्राजक ही है जो प्रातः से सायं तक दिन भर गगन में एकाकी चलता रहता है। अध्यात्म में यहां सूर्य का अर्थ प्राण ले सकते हैं।७ शरीर में प्राण किसी साथी की अपेक्षा किये बिना निरन्तर चलता रहता है। 'चक्षु-श्रोत्रादि, हस्त, पाद आदि बाह्येन्द्रियों तथा मनरूपी अन्तरिन्द्रिय के सो जाने पर भी प्राण नहीं सोता, एकाकी चलता रहता है।८ चन्द्रमा पुनः जन्म लेता है। अमावस के पश्चात् शिशु चन्द्र आकाश के प्रांगण में पदार्पण करता है। शनैः शनैः बड़ा होते-होते वह पूर्णिमा को परिपूर्णांग हो जाता है। फिर कृष्णपक्ष में क्षीण होते-होते अमावस को उसका अन्त हो जाता है, न वह दिन में दिखाई देता है, न रात्रि में। पर दो दिन बाद ही हम पुनः उसे तारों के बीच में हंसता हुआ देखते हैं, मानो हंस कर कहता है कि तुम तो मुझे मृत समझ बैठे थे; लो, मैं पुनः आ गया। अध्यात्म में चन्द्रमा मन है।९ वह क्षीण होकर या

---

६. कुछ विद्वान विनियोग को नित्य नहीं मानते, जिनमें स्वामी दयानन्द प्रमुख हैं। उन्होंने विनियोग से सर्वथा स्वतन्त्र होकर सम्पूर्ण यजुर्वेदभाष्य किया है। इस शैली से आधुनिक युग के विद्वानों ने भी भाष्य लिखे हैं।

७. प्राणो ह सूर्यः, अथर्व०११.४.१२। प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः। प्रश्न.१.८। प्राणा वा आदित्याः। जै० उ० ४.२.९।

८. ऊर्ध्वः सुप्तेषु जागार ननु तिर्यङ् निपद्यते।
"न सुप्तमस्य सुप्तेष्वनुशुश्राव कश्चन ॥
अथर्व. ११. ४. २५।

९. यत् तन्मनः एष स चन्द्रमाः। शत १०.३.३.७। चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्, ऐ.उ. १.२४।

मर कर भी पुनः जन्म लेता है, अर्थात् हताश होकर भी सद्गुरु से प्रेरणा पाकर पुनः आशावान् हो जाता है। और 'हिम की औषध क्या है ? । हिम की सच्ची औषध अग्नि है । अग्नि के समीप दो क्षण बैठ लेने से जो शीत का उपचार हो जाता है वह-अन्य साधनों से नहीं । अग्नि से केवल यह ज्वाला मयी स्थूल अग्नि ही नहीं, किन्तु सूक्ष्म अग्नितत्त्व भी गृहीत है । यदि हमारे शरीर में अग्नितत्त्व न्यून है तो कितने ही शीतत्राण के उपाय कर लें, सब विफल होंगे । फिर, सबसे विशाल अन्नागार कौन सा है ? । संभव है कोई कहे कि राजकीय अन्न-संचय-मन्दिर सबसे बड़ा अन्नागार है, जिसमें अरबों मन अन्न सुरक्षित रह सकता है । पर नहीं, सबसे विशाल अन्नागार तो बीजवपनस्थली यह भूमि है, जिसके पास अन्न का अक्षय कोष है, जहां से एक दाना बोने पर सैकड़ों दाने निकल आते हैं । वैदिक साहित्य में भूमि या पृथिवी नारी को भी कहते हैं ।१० नारी भी बृहत् आवपन अर्थात् महत्त्वपूर्ण बीज बोने की स्थली है । अचेतन भूमि तो अचेतन अन्न के दानों को ही उत्पन्न करती है, किन्तु यह नारी उस चेतन मानव की जननी होती है, जो सब प्राणियों में श्रेष्ठ है ।

किं स्वित् सूर्यसमं ज्योतिः किं समुद्रसमं सरः ।
किं स्वित् पृथिव्यै वर्षीयः कस्य मात्रा न विद्यते ।।
ब्रह्म सूर्यसमं ज्योति द्यौः समुद्रसमं सरः ।
इन्द्रः पृथिव्यै वर्षीयान् गोस्तु मात्रा न विद्यते ।।

यजु २३।४७।४८

प्रश्न—सूर्य के समान ज्योति क्या है ? समुद्र के समान सरोवर कौनसा है ? ऐसी वस्तु कौन सी है जिसकी माप-तोल न हो सके ?

उत्तर—ब्रह्म सूर्य के समान ज्योति है । आकाश समुद्र के समान सरोवर है । इन्द्र पृथिवी से बड़ा है । गौ की माप-तोल नहीं हो सकती ।

सूर्य के समान ज्योति क्या है ? यह प्रश्न सुनकर संभव है कोई अग्नि, विद्युद्दीप, अणु-शक्ति की भट्टी आदि की बात सोचने लगे । पर नहीं, सूर्य में जो असीम प्रकाश का पारावार है, उसके सम्मुख ये ज्योतियां कुछ भी नहीं हैं, ये सब तो अपने प्रकाश के लिए सूर्य पर ही निर्भर हैं । सूर्य जैसी ज्योति तो इस सौर जगत् में यदि कोई है तो ब्रह्म है, जो सूर्य जैसी क्या, उससे भी सहस्रगुणित है ।११ और समुद्र के समान सरोवर आकाश है। जैसे पार्थिव समुद्र में जलराशि उमड़ती है, वैसे ही मेघ के रूप में आकाश में भी । इसी कारण वैदिक भाषा में समुद्र शब्द के दोनों अर्थ होते हैं, पार्थिव समुद्र तथा आकाश ।१२ फिर, पृथिवी से बड़ा कौन है ? यह है इन्द्र । यद्यपि पृथिवी बहुत बड़ी है, भूगोलवेत्ता बताते हैं कि उसका व्यास चार सहस्र कोस है और घनफल लगभग साढ़े तेंतीस घन कोस, तो भी इन्द्र की

---

१०. विवाह प्रसंग में वर-वधू को कहता है—
द्यौरहं पृथिवी त्वम् । अथर्व १४.२.७१ ।

११. लोक में उपमान उपमेय की उपेक्षा अधिक गुण वाला होता है । किन्तु वेद में उपमान न्यूनगुण भी हो सकता है । इसे हीनोपमा कहते हैं, (द्रष्टव्यः निरु.. ३.१४) । ब्रह्म से अधिक गुण कोई वस्तु न होने के कारण न्यूनगुण लौकिक वस्तु ही उसका उपमान बन सकती है ।

१२. स उत्तरस्मादधरं समुद्रम् । ऋग् १०.९८.५ । समुद्र=अन्तरिक्ष नि० १.३

तुलना में वह कुछ नहीं है। इन्द्र मनुष्य का आत्मा है,१३ जो सोमपान के मद में आकर पृथिवी को गेंद के समान इधर से उधर फेंक सकता है और विशाल द्यावापृथिवी जिसके पासे के बराबर भी नहीं है।१४ और, वह वस्तु कौन सी है जो मापी न जा सके? वह है गौ। गौ हमारी माता है, जो यज्ञ के लिए तथा हमारे शरीर के लिए दुग्ध-घृतादि प्रदान करती है, उसके उपकार हम पर असीम हैं। वह अपरिमेय है, उसके बराबर कोई वस्तु नहीं, जिससे उसे तोला जा सके। दूसरे वेदवाणी भी गो शब्द से व्यवहृत होती है। वह वरदा वेदमाता है, जो आयु, प्राण प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविण, ब्रह्मवर्चस् का वर प्रदान करती है।१५ वह सरस्वती है, जो ज्ञानरस रूपी स्तन्य का पान कराती है।१६ वह भी अपरिमेय है।

पृच्छामि त्वा चितये देवसख,
यदि त्वमत्र मनसा जगन्थ।
येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टः,
तेषु विश्वं भुवनमाविवेशां॥
अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि,
येषु विश्वं भुवनमाविवेश।
सद्यः पर्येमि पृथिवीमुत द्यां,
एकेनाङ्गेन दिवो अस्य पृष्ठम्॥

यजु २३.४६, ५०

प्रश्न—हे देवों के सखा विद्वन्, ज्ञान के लिए मैं तुमसे पूछता हूं, यदि तुम्हारे मन की गति इस विषय में हो। मैंने सुना है कि जिन तीन पदों में विष्णु गति करता है उनमें सारा भुवन प्रविष्ट है। क्या यह सत्य है?

उत्तर—हां, विष्णु के उन तीन पदों में सम्पूर्ण भुवन प्रविष्ट हैं, मैं भी उनके मध्य ही निवास करता हूं। मैं अपने एक अंग (मन) से पृथिवी में, द्युलोक में तथा इस अन्तरिक्ष के पृष्ठ पर झटपट यात्रा कर आता हूं, अर्थात् तीनों लोकों की मुझे जानकारी है।

किसी व्यक्ति के तीन पदों में सारा भुवन समा जाये यह बड़े आश्चर्य का विषय है। अत एव प्रश्नकर्ता पूछता है कि क्या यह सत्य है। उत्तर हां में है। विष्णु सूर्य है, वह पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यौ अथवा पूर्वक्षितिज, मध्याकाश एवं पश्चिम क्षितिज, तीनों स्थानों में अपने किरणरूपी पैरों को निहित करता है१७, अतः ये तीनों उसके पद अर्थात् चरणन्यास करने के लोक हैं। इनमें सारा ही भुवन या सौर जगत् प्रविष्ट है। विष्णु का अर्थ सर्वव्यापी परमात्मा १८ लें तो भी यह ठीक है। विष्णु का अर्थ आत्मा करें तो तीन स्थान शरीर का उत्तमांग, मध्यभाग तथा अधोभाग होंगे। इनमें वह पग रखे हुए है, अर्थात् उसी की क्रियाशक्ति से शरीरस्थ तीनों लोकों का संचालन हो रहा है। इन तीन पदों में सारा ही शरीर समाविष्ट हो जाता है। उत्तर देने वाला कह रहा है कि मैं अपने मन से विष्णु के तीनों पादन्यासस्थानों का विचार कर सकता हूं तथा मुझे सब जानकारी है। तुम जो कुछ पूछो मैं बता सकता हूं, चाहे परीक्षा लेने के लिए पूछो, चाहे ज्ञानवृद्धि के लिए।

---

१३. इन्द्रः इन्द्रियवान् जीवः— दयानन्द, ऋग् १.१०१.५ भाष्य।
१४. द्रष्टव्य : ऋग् १०.११६।
१५. अथर्व. १६.७१।
१६. ऋग् १.१६४.४६।
१७. निरु. १२.१६।
१८. विष्णुः — वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् स परमेश्वरः — दयानन्द, ऋग् १.२२.१६ भाष्य।

केष्वन्तः पुरुष आविवेश,
कान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि ।
एतद् ब्रह्मन्नुपवल्हामसि त्वा,
किं स्विन्नः प्रतिवोचास्यत्र ।।
पंचस्वन्तः पुरुष आविवेश,
तान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि ।
एतत् त्वात्र प्रतिमन्वानो अस्मि,
न मायया भवस्युत्तरो मत् ।।

यजु. २३.५१, ५२ ।

प्रश्न––किनके अन्दर पुरुष प्रविष्ट है ? कौन सी वस्तुएं पुरुष के अन्दर अर्पित हैं ? हे ब्रह्मन्, यह हम आपसे प्रश्न करते हैं, आप हमें उत्तर क्यों नहीं देते !

उत्तर––पांच के अन्दर पुरुष प्रविष्ट है, वे पांचों पुरुष के अन्दर अर्पित हैं । यह मैं आपको उत्तर देता हूं । आप बुद्धि में मुझसे बढ़ नहीं सकते ।

पुरुष आत्मा है, वह पंच प्राणों के अन्दर प्रविष्ट है, पंच प्राण उसके अन्दर अर्पित हैं । एवं दोनों अन्योन्याश्रित हैं । अथवा वह आत्मा पृथिव्यादि पंच भूतों में या पांचभौतिक शरीर में प्रविष्ट है तथा वे पंचभूत आत्मा के आश्रित हैं । अथवा पुरुष परमात्मा है, वह पंचभूतों में या पंच तन्मात्राओं में व्याप्त है तथा वे उसके अधीन हैं ।[१६]

का स्विदासीत् पूर्वचित्तिः किं स्विदासीद् बृहद् वयः ।
का स्विदासीत् पिलिप्पिला का स्विदासीत् पिशंगिला ।।
द्यौरासीत् पूर्वचित्तिरश्व आसीद् बृहद् वयः ।
अविरासीत् पिलिप्पिला रात्रिरासीत् पिशंगिला ।।

यजु. २३.५३, ५४ ।

प्रश्न––सबसे पहली ज्ञातव्य वस्तु (पूर्वचित्ति) क्या थी ? विशाल पक्षी (बृहद् वयः) कौन था ? पिलपिली वस्तु (पिलिप्पिला) क्या थी ? रूप को निगलने वाली वस्तु (पिशंगिला) कौन सी थी?[२०]

उत्तर––द्यौ सबसे पहली ज्ञातव्य वस्तु थी । अश्व विशाल पक्षी था । अवि पिलपिली वस्तु थी । रात्रि रूप को निगलने वाली वस्तु थी ।

द्यौ आकाश है । सृष्टयुत्पत्तिकाल में सर्वप्रथम आकाश ही उत्पन्न होता है,[२१] अतः वही सबसे पहली ज्ञातव्य वस्तु या पूर्वचित्ति था । अश्व आदित्य है[२२], वही विशाल पक्षी है ।[२३] उसे पक्षी इस कारण कहा, क्योंकि वह अपने रश्मि रूपी पंखों को फैला कर पक्षी के समान आकाश में उड़ता है । और उसकी विशालता का क्या कहना, खगोलवेत्ता बताते हैं कि उसमें लगभग साढ़े बारह लाख पृथिवियां समा सकती हैं ।

---

१६. "पुरुषः आत्मा पिञ्चसु प्राणेषु अन्तः... यद्वा पञ्चसु भूतेषु भूम्यादिषु"–महीधर । तुलनीयः मु० ३.१.६ । "पञ्चसु भूतेषु तन्मात्रासु वा अन्तः पुरुषः पूर्णः परमात्मा आविवेश स्वव्याप्त्या आविष्टोऽस्ति"–दयानन्द ।

२०. पूर्वं चित्यते ज्ञायते इति पूर्वचित्तिः (चिती संज्ञाने) । पिशं रूपं गिलति निगिरति इति पिशंगिला (पिश=रूप, निरु० ८.११, गॄ निगरणे) ।

२१. तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, तै० उ० २.१ ।

२२. असौ वा आदित्योऽश्वः, तै० ३.६.२३.२ ।

२३. द्रष्टव्य : अथर्व १३.२.३३, जहां आदित्य को चमकता हुआ विशाल पक्षी (ज्योतिष्मान् पक्षी महिषः) कहा गया है । इसी प्रकरण में इसे पतङ्ग (मन्त्र ३०), सुपर्ण (मन्त्र ३२, ३६, ३७) तथा हंस (मन्त्र ३८) इन पक्षीवाची नामों से भी स्मरण किया है । अन्यत्र इसे श्येन (बाज पक्षी) भी कहा गया है –– आ सूर्यो यातु सप्ताश्वः. . . . रघुः श्येनः, ऋग् ५.४५.६ ।

अवि पिलपिली वस्तु थी। अवि यहां पृथिवी है।२४ पृथिवी सूर्य से टूट कर बनी है। प्रारंभ में वह गैस रूपी थी, फिर द्रव रूप में आयी, शनैः शनैः ठण्डी होकर ठोस रूप को धारण करने लगी। उस समय पहले वह पिलपिली ही थी। ज्यों ज्यों अधिक ठंडी पड़ती गई त्यों त्यों उसका पृष्ठ दृढ़ होता गया।२५ रात्रि पिशंगिला है, यतः वह दिन में दीखने वाले वस्तुओं के रूप को अपने अंधकार में निगल लेती है।

अथवा द्यौ सूर्य है२६, वही हमारे सौर जगत् की भौतिक वस्तुओं में सर्वप्रथम ज्ञातव्य तथा चेतनाप्रदायक होने से पूर्वचित्ति है। पर्जन्य या अग्निरूप अश्व२७ ही विशाल पक्षी है, क्योंकि पर्जन्य वायुरूप पंखों से तथा अग्नि ज्वालारूप पंखों से उड्डयन करता है। अवि अर्थात् प्रकृति२८ ही पिलपिली या चिकनी वस्तु है। प्रलयरूप रात्रि२९ ही सब पदार्थों के रूप को निगलने वाली है।

२४. अवतीत्यविः पृथिवी – महीधर। अविः रक्षणादिकर्त्री पृथिवी–दयानन्द।

२५. तुलनीय-यः पृथिवीं व्यथमानामदृंहद् (जिस इन्द्र ने पिलपिली पृथिवी को दृढ़ किया), ऋग् २.१२.२।

२६. दिवः द्योतमानस्य आदित्य द्युलोकस्य वा – सायण, ऋग् ६, ६६.५ भाष्य।

२७. अश्व=पर्जन्य, ऋग् ५.८३.६। अश्व= अग्नि, ऋग् १०.१८८.१। अश्वः यो ऽश्नुते मार्गान् सोऽग्निः – दयानन्द।

२८. अविः रक्षिका प्रकृति – दयानन्द। 'अविर्वै नाम देवता–ऋतेनास्ते परीवृता। तस्या रूपेणेमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः अथर्व १०.८.३१।

२९. रात्रिः रात्रिवद् वर्तमानः प्रलयः – दयानन्द। मनुस्मृति में सृष्टि को ब्राह्म दिन तथा प्रलय को ब्राह्म रात्रि कहा है। मनु १.७३

अध्यात्म में आत्मारूपी द्यौ ही पूर्वचित्ति या सर्वश्रेष्ठ ज्ञातव्य वस्तु है। प्राणरूप अश्व ही विशाल पक्षी है, प्राण को पक्षीवाची शब्द हंस नाम से कहा भी गया है।३० तनूरूपिणी अवि ही पिलिप्पिला या मांसल वस्तु है। मृत्युरूप रात्रि ही पिशंगिला या रूप को निगलने वाली है।

राजनीतिक क्षेत्र में राजसभारूप द्यौ पूर्वचित्ति है। राजारूप अश्व३१ विशाल पक्षी है, यतः वह राष्ट्र को अपने साथ लिए हुए उन्नति के ऊर्ध्वाकाश में उड़ता है। राष्ट्रभूमि पिलिप्पिला अर्थात् ऐश्वर्य-रसों से समृद्ध या पिलपिली है। राजा की दण्डशक्ति ही रात्रि या पिशंगिला है, क्योंकि वह दुष्टरूपता को निगल लेती है।

उवट तथा महीधर ने द्यौ वृष्टि को माना है, तथा प्राणियों द्वारा पूर्व चिन्तन की जाने के कारण उसे पूर्वचित्ति कहा है। अश्व से अश्वमेध अर्थ लिया है। पक्षी के तुल्य इस अश्वमेध से यजमान स्वर्गलोक को आरोहण करता है, अतः यह विशाल पक्षी हुआ। भूमि को पिलिपिली इस कारण कहा है, क्योंकि वह वर्षा से पिलपिली हो जाती है। रात्रि शब्द से रात्रि ही गृहीत की गई है, तथा सब रूपों को निगल लेने के कारण उसे पिशंगिला कहा है।३२

३०. एकं पादं नोत्खिदति सलिलाद्धंस उच्चरन् अथर्व ११.४.२१।

३१. राजसभा के लिए द्रष्टव्यः ऋग् ९.९२.६; १०.९७.६, अथर्व ६.८८.३; ७.१२.३; १५.९.२। राजा अश्व है – क्षत्रं वा अश्वः, शत० १३.२.११.१५।

३२. तुलनीय शत. १३.२.६.१४–१७ द्यौर्वै वृष्टिः पूर्वचित्तिः...अश्वो वै बृहद् वयः...श्रीर्वै पिलिप्पिला...अहोरात्रे वै पिशंगिले।

क्रमशः —

ऋषिवर की अमर कहानी है

श्री महावीर 'नीर' विद्यालय गुरुकुल कांगड़ी

ऋषिवर की तड़प निराली थी,
और काम निराले थे सारे।
लोगों ने कष्ट दिए कितने,
फिर भी उनको सब थे प्यारे ॥

उनका तो नाम अमिट जग में,
जब तक शशि-दिनकर निकल रहे।
सिद्धान्त अमिट हैं ऋषिवर के,
सब लोग उन्हें अब समझ रहे ॥

पर वह भी समय निराला था,
जब वेद-कथा वे करते थे।
कितने द्वेषी-जन स्वामी पर,
जहरीले सर्प फेंकते थे ॥

कुछ भक्ति-भाव का ढोंग किए,
विष-युक्त पान अर्पित करते।
कुछ उनको सदा सुलाने को,
विष के मोदक अर्पित करते ॥

इक बार नहीं बहुबार सुनो,
जीवन हरने की ठानी है।
दुष्टों की चालें उलट गईं,
नहीं हार ऋषि ने मानी है।

लाठी, भाले, ईंटे-पत्थर,
सब ऋषि पर फेंके जाते थे।
पर वीतराग स्वामी सचमुच,
फिर भी मुस्काते जाते थे ॥

झूठे कुछ दोष लगा करके,
अपमान किया यों जाता था।
पर देव दयानन्द का आनन,
नहीं म्लान कभी हो पाता था ॥

क्या लिखे लेखनी ऋषिवर की,
गाथा की अनुपम बातें हैं।
औरों की चिन्ता करते जो,
वे मनुज नाम पा जाते हैं ॥

इक बार जोधपुर के राजा,
महलों में रास रचाते थे।
'नन्ही' वेश्या के वश में हो,
अपना सर्वस्व लुटाते थे ॥

थे भक्त ऋषि के वैसे वे,
पर अवगुण त्याग न सकते थे।
अपने सुन्दर जीवन को वे,
यों स्वयं कलंकित करते थे ॥

ऋषि दयानन्द मिलने उनसे,
बस पहुंच अचानक जाते हैं।
पर, वेश्या पर आसक्त भूप,
पालकी में कंध लगाते हैं ॥

यह दृश्य देखकर महलों का,
ऋषि खुद को रोक न पाते हैं।
फटकार बताकर राजा को,
वे उनको यों समझाते हैं ॥

हे राजन्! तुम हो सिंह-तुल्य,
कुतियों से प्रेम तुम्हारा है।
तुम अपना चरित्र सुधारो तो,
उठ सकता देश हमारा है ॥

तुम जैसे राजा जीवन यों,
बरबाद व्यर्थ ही करते हैं।
अच्छे लोगों का संग करो,
गंदे तो गंदा करते हैं ॥

फटकार बताते स्वामी थे,
राजा चुप सुनते जाते थे।
वे लज्जित थे, निज कर्मों से,
नीचे ही झुकते जाते थे ॥

पर, 'नन्ही' वेश्या तो वेश्या थी,
ऋषि वचन उसे कब भाते हैं।
थे वचन फूल जो ऋषिवर के,
वे शूल सदृश चुभ जाते हैं ॥

वह धधक उठी अन्तस्तल में,
बदला लेने की ठानी है।
ओ गणिका तेरी नादानी!
ऋषिवर की अमर कहानी है।।

षड्यन्त्र रचा तूने ऐसा,
इतिहास देश का मोड़ा है।
वह अद्भुत पुष्प देश का यों,
असमय डाली से तोड़ा है।।

वह नीच पातकी जगन्नाथ,
विष-दुग्ध ऋषि को दे बैठा।
जो कारण निर्मम बना अरे!
और प्राण ऋषि के ले बैठा।।

पर, ऋषि की देखो बात अरे,
वे व्याकुल से हो जाते हैं।
अपने विष देने वाले को,
धन देकर दूर भगाते हैं।।

कितनी करुणा थी ऋषिवर में,
मत पाठक नीर बहाओ तुम।
बातें दर्दीली कह करके,
मत ज्यादा पीर बढ़ाओ तुम।।

जिसने सारा जीवन अपना,
इस जग के हित दे डाला था।
उसको बदले में ओ पामर!
तूने विष दे डाला था।।

थी अक्तूबर की सांझ एक,
उसकी ही करुण कहानी है।
मत रोना ऋषिवर के भक्तों,
करुणा की करुण कहानी है।।

जिस दिव्य-देह ने भारत में,
चेतनता फिर से ठानी थी।
केवल 'उनसठवीं' जीवन के,
उसकी यह आज दिवाली थी।।

अजमेर नगर के घर-घर में,
दीपों की छटा निराली थी।
ऋषिवर के भक्तों के घर में,
दुःख लाई आज दिवाली थी।।

उपचार किए पर ऋषिवर तो,
उस घातक विष को जान गए।
फोड़ों से छलनी हुआ देह,
'अन्तिम घड़ियां' पहचान गए।।

फिर भी दुःख का था लेश नहीं,
अधरों पर हास्य बिखरता है।
जिसने ईश्वर को जान लिया,
वह काल-कुटिल पर हंसता है।।

काली-काली थी रात अरे,
चहुं ओर उदासी छाई थी।
चुपचाप भक्त सब बैठे थे,
ऋषि जीवन ज्योत जलाई थी।।

सारा जग था सुख-सुधा लीन,
दीपक घर-घर में जलते थे।
ऋषि जला चले थे दीपाली,
पर स्वयं जगत से चलते थे।।

रोते भक्तों को देख ऋषि,
मन में विह्वल हो जाते हैं।
खिड़की, दरवाजे खुलवाकर,
ईश्वर का ध्यान लगाते हैं।।

बोले तेरी यह इच्छा है,
तेरी इच्छा हो पूर्ण प्रभु।
कैसी अच्छी लीला तेरी,
हम गाते तेरा गान प्रभु।।

यह दृश्य देखकर गुरुदत्त,
आंखों में आंसू लाते हैं।
थे घोर नास्तिक पण्डित जी,
आस्तिक पक्के बन जाते हैं।।

तुम मरकर अमर हुए स्वामी,
पर याद तुम्हारी आती है।
हर वर्ष दिवाली आ करके,
कुछ हमसे फिर कह जाती है ॥

जीना तो उनका जीना है,
जो जग हित कुछ कर जाते हैं।
वे दयानन्द स्वामी बनकर,
बस याद जगत को आते हैं ॥

उत्थान, पतन, जीना-मरना,
सब विधि-विधान कहलाते हैं।
हम भोग-भोगने को जग में,
कुछ समय यहां पर आते हैं ॥

उपकार किया था जग भर का,
पर मन में मैल नहीं आया।
यों आये जग में मनुज बहुत,
पर तुमसा यतिवर नहीं आया ॥

यह दिव्य-कथा ऋषिवर की जो,
निज जीवन में अपनाएगा।
अपना जीवन ऊंचा करके,
औरों को पार लगाएगा ॥

गोभी जाति की सब्जियों को लगने वाले कीड़े

बन्द गोभी की फसल को लगने वाली तितली सरसों की फसल को लगने वाली एफिड़ तथा रंगीन बग गोभी जाति को भारी नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य कीड़े हैं। लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कीटविज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार ६२५ लिटर पानी में १००० मिलीग्राम मेलाथिआन (५० ई.सी.) दवा के घोल का प्रति हैक्टर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करके इनकी आसानी से रोकथाम की जा सकती है।

बंद गोभी की तितली तथा रंगीन बग की रोकथाम करने के लिए मेलाथिआन के घोल का हर पन्द्रह दिन के बाद दो बार तथा सरसों की एफिड की रोकथाम करने के लिए हर १० दिन के वाद दस बाद छिड़काव करें। बीज के लिए बोई मूली की फसल में बोआई के दो हफ्ते बाद पौधों के चारों ओर २० किलो १० प्रतिशत थिमेट के दाने मिट्टी में मिलाकर फसल की सिंचाई करें।

—सूचना विभाग कृषि-मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से।

गतांक से आगे—

महर्षि दयानन्द की विश्वदर्शन को देन

(Contribution of Dayananda to world philosophy)

श्री प्रो. जयदेव वेदालंकार एम.ए. दर्शनविभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

शरीर हैं चित् और अचित् की यह सूक्ष्म समष्टि ही स्थूल जगत् का उपादान है। जो कि उन्होंने उपरोक्त बतला ही दिया है।

(उत्तरपक्ष) रामानुज चित् और अचित् को ब्रह्म के प्रकार विशेष मानते हैं जिसको इंगलिश में१ "मोड" नाम से कहा गया है। जो दृष्टान्त तन्तु और पट के दिये गये हैं उससे तो यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रकार का जो अर्थ पाश्चात्य दार्शनिक लेते हैं। रामानुज भी वही लेता है। लाल पीले और सफेद धागे मिल कर वस्त्र बनाते हैं यह धागे अलग २ थे और अलग २ ही रहेंगे। न कभी एक थे और न एक हैं और न एक आगे भी हो सकते हैं। भेद केवल इतना है कि पहले वे वस्त्र के रूप में नहीं थे अब वस्त्र के रूप में हैं। इसी प्रकार ब्रह्म चित् और अचित् पूर्व भी पृथक् थे अब भी पृथक् हैं और भविष्य में भी पृथक् रहेंगे। हां, इतना कह सकते हैं कि वे धागे पहले अव्यक्त अवस्था में थे वस्त्र बनने पर व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जगत् को ब्रह्म चित् और अचित् का व्यक्त रूप या कार्य रूप कह सकते हैं परन्तु जिस प्रकार तीनों रंगों के तन्तु अपनी २ पृथक् २ सत्ता रखते हैं चाहे वे व्यक्तावस्था में हो चाहे अव्यक्त अवस्था में। इसी प्रकार ब्रह्म जीव और प्रकृति ये सदा पृथक् २ रहते हैं। यदि कहा जाय कि – शरीरी शरीर में व्यापक रहता है इसी प्रकार चित् और अचित् में ब्रह्म व्यापक है। केवल व्यापकता के भाव से यदि उसे शरीरी कहा जाये तो कोई हानि नहीं। परन्तु ऐसा मानने पर अद्वैतवाद कहां रहा? यह तो द्वैत हो गया। रामानुज का यह कहना कि प्रकृति, जीवात्मा और इन दोनों का अन्तर्यामी परमात्मा, जब हम किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो अन्तर्यामी परमात्मा तक जाना चाहिये जैसे – मैं घट कहता हूं तो रामानुजानुसार मुझें ऐसा कहना चाहिये कि घट–अचित् विशिष्ट अन्तर्यामी परमात्मा। इस वाक्य को ध्यान से देखें तो यहां पर भी घट जो मूल प्रकृति का विकार है वह अलग और ब्रह्म अलग ही सिद्ध होते हैं। दूसरी बात एक और है कि जब मैं घट का नाम लेता हूं तो मुझे उसके अन्तर्यामी परमात्मा तक जाने की क्या आवश्यकता? जैसे कि – देवदत्त ने यज्ञ दत्त से पूछा कि क्या गुरुकुल कांगड़ी विश्वपवद्यालय में वेद कालेज है? परन्तु वह उत्तर में विश्वविद्यालय अन्तर्गत अथवा वेद विद्यालय के अन्दर भी जो विभाग हैं उनका वर्णन करने लगजाता है। ठीक इसी प्रकार घट का नाम लेने पर घट का ही वर्णन होना चाहिये, उसमें अन्तर्यामी जो ब्रह्म है उसके वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं। अतः इस प्रकार रामानुज का मत निरस्त हो जाता है। और वह तो एक प्रकार से द्वैतवाद ही है अद्वैत नहीं।

इसी प्रकार अद्वैतवाद की और जितनी शाखायें हैं उन सब का खण्डन जानना चाहिये। कुछ पाश्चात्य दार्शनिक भी अद्वैतवाद को मानते हैं जिनमें जेनोफिन प्रथम अद्वैतवादी दार्शनिक था। इस का सिद्धान्त है "सब एक है, वह ईश्वर है। इसे के पश्चात् पार्मेनीडीज, जेनो और काण्ट आदि दार्शनिक भी अद्वैतवादी ही थे।

पाश्चात्य अद्वैतवादी दार्शनिकों के विचार उतने सूक्ष्म नहीं हैं जितने आचार्य शंकर के हैं। अतः आचार्य शंकर के खण्डन से उन का भी खण्डन समझ लेना चाहिये। उन पाश्चात्य अद्वैतवादी दार्शनिकों के खण्डन में टेलर की एक युक्ति ही पर्याप्त है। वह कहता है कि १आत्मा से अनात्मा की भी सिद्धि होती है। आत्मा अनात्मा से अलग कोई सत्ता नहीं रखता। आत्मा अपने को अनात्मा के भेद से ही अनुभव करता है। यह नियम मुझको स्पष्ट प्रतीत होता है। यद्यपि आज के विद्वानों ने इस के परिणाम को या विरुद्ध समझा है या उसकी उपेक्षा की है। आत्मा की अनुभूति हमारे सब अनुभवों में अवश्यम्भावी बात नहीं है। यदि अनुभव पर विचार करें तो आत्मा की अनुभूति अनात्मा की अनुभूति से तुलना करने के पश्चात् होती है। या तो यह अनात्मा का भाव आत्मा भाव का बाधक होता है या आत्मा भाव के द्वारा विकृत होता है। जिन विचारों में यह विरोध उपस्थित नहीं होता उन में आत्म अनुभूति चिन्ह भी नहीं पाया जाता है।" इससे आत्मा और जगत् पृथक् २ सिद्ध हो जाते हैं। पश्चिमीय मनीषियों के अन्य वादों के रूप में भी उनकी दार्शनिक विचार धारा है उन की समीक्षा भी यहां संक्षिप्त रूप में दी जा रही है।

The self implies and has no existenceapart from, a not self, and it is only on the contrast with the not self that it is aware of itself as a self. This seems to me clear, as a matter of Principle are in much........ as a contrast effect in connection with our awareness of a not self .... Hence experiences from which this contrast is absent seem to exhibit norace of genuine self consciousness. (Elements of Metaphysics Page 336)

भौतिकवाद—आधुनिक युग में विज्ञान से भौतिकवाद को पर्याप्त बल मिला है। आज के इस वर्तमान युग में भौतिक शास्त्र की खोजों ने सिद्ध कर दिया है कि इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का निर्माण तीन तत्त्वों ने – इलेक्ट्रोन, न्यूट्रोन व प्रोटोन से हुआ है। परमाणु भी इन्हीं तीनों का विकार है। आधुनिक भौतिकवादी अधिकतर विकासवादी हैं। वे समस्त संसार के जड़ पदार्थों के साथ-साथ जीव (लाइफ) की उत्पत्ति इन्हीं जड़ तत्त्वों से मानते हैं। आज भौतिकवाद को विज्ञान की प्रत्येक खोज से बल मिलता है और वह आवाज करके कह उठता है कि आज हमने परमाणुओं का विखण्डन किया है, आत्मा कहा जाने वाला तत्त्व, तत्त्व का स्वरूप भी भौतिक शक्तियों से निश्चित कर दिखायेंगे। भौतिकवाद, द्रव्य को ही सब कुछ मानता है इसमें पराभौतिकी शक्ति आत्मा व परमात्मा को कोई स्थान नहीं। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स एवं लोसीपस का परमाणुवाद सम्भवतः प्राचीनतम भौतिकवादी सिद्धान्तों में है। इन दार्शनिकों के अनुसार ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति अर्थात् जड़ व चेतन सृष्टि, सूक्ष्म, वृत्ताकार एवं गतिशील परमाणुओं का ही विकारमात्र है। जीव व जड़ जगत् का गुणात्मक भेद वास्तव में देखने मात्र का है, इन दोनों का समान कारण होने से तत्वतः इनमें कोई भेद नहीं। जीव की अमरता एवं सृष्टि का उद्देश्य सब मिथ्या कल्पनायें हैं, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड प्राकृतिक नियमों के आधीन क्रियाशील है। लोसीपस के इन्हीं सिद्धान्तों का ऐपीक्यूरस व ल्यूक्रिट्स ने विशद वर्णन किया है।

प्रत्ययवाद—समस्त ब्रह्माण्ड की सत्ता के विषय में दूसरा प्रमुख सिद्धान्त प्रत्ययवाद (Idealism) है। यह सिद्धान्त भौतिकवाद का बिल्कुल विरोधी है। भौतिकवाद में आध्यात्मिक तत्त्व चेतना को

भौतिक पदार्थों से उत्पन्न हुआ माना है, तो प्रत्यय-वादी संसार को चेतन सत्ता से उद्भूत मानते हैं। प्रत्ययवादी (Idealists), आध्यात्मिक तत्वों को भौतिकवाद के पंजे से बचाने की धुन में द्रव्य की द्रव्यता को समाप्त कर उसे जीव या परमात्मा का मानसिक विकारमात्र मानते हैं। भौतिकवादी द्रव्य को बचाने के लिए आध्यात्मिक तत्त्व की बलि देते हैं। प्रत्ययवादी द्रव्य को ही मानसिक विकार का रूप बना देते हैं। प्रत्ययवाद का अभिप्राय स्पष्ट है कि प्रत्यक्षानुगद जगत् मानसिक विचारों से पृथक् नहीं है। इस बाह्य जगत् की उत्पत्ति मान-सिक विचार करते हैं,इस मतानुसार सृष्टि निर्माण के लिए किसी भौतिक द्रव्य की आवश्यकता नहीं है जो सृष्टि-उत्पत्ति से पूर्व वा बाद में विद्यमान हो।

प्लेटो---दार्शनिक प्लेटो यूनान का विश्व-विख्यात दार्शनिक था। यह सुप्रसिद्ध सुकरात का शिष्य था। प्लेटो का सृष्टि की सत्ता के विषय में कथन है कि बाह्य जगत् में जो कुछ भी हमारे सामने प्रत्यक्ष है वह वास्तविक जगत् नहीं है बल्कि वास्तविकता की प्रतिच्छाया मात्र है। जगत् के पदार्थ किसी सत् पदार्थ की अधूरी एवं अपूर्ण प्रति-लिपि मात्र है पदार्थ, पदार्थ का प्रत्यय (Idea) है जो सत् पदार्थों के समस्त संसार में आदर्श के रूप में सुरक्षित हैं। प्लेटो के मतानुसार मनुष्य एवं मनुष्यता दो पृथक् सत्तायें हैं। मानव के नश्वर शरीर के नष्ट होने पर मनुष्यता नष्ट नहीं होती इसका प्रत्यय (Idea) जो स्वर्ग में है, वह शाश्वत तथा अमर है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का अपना प्रत्यय है। प्लेटो कहीं-कहीं इसे ईश्वरीय प्रत्यय भी कहते हैं प्लेटो के दर्शन में यहीं सामान्य और विशेष है, मनुष्यता सामान्य तथा मनुष्य विशेष किन्तु हमारे कथन का अभिप्राय यह है कि दार्शनिक प्लेटो के दर्शन में बाह्य जगत् का अस्तित्व सत् नहीं है। बल्कि यह जगत् ईश्वर द्वारा निर्मित संसार का प्रतिबिम्ब मात्र है। प्लेटो ने सामान्य प्रत्यय को विशेष से इस प्रकार अलग कर दिया कि सामान्य कभी विशेष से मिल ही नहीं सकता। प्लेटो का प्रत्यय केवल मात्र विचार नहीं है बल्कि वस्तु है जिसके विषय में विस्तार किया जाता है। दार्शनिक प्लेटो के सिद्धान्त में हम एक बड़ी न्यूनता यह भी पाते हैं जिसकी ओर रसल ने संकेत करते हुये कहा है कि प्लेटो के दर्शन में प्रत्यय ईश्वर द्वारा निर्मित है और साथ ही साथ अनादि भी है। रसल इस पर आपत्ति उठाते हैं कि प्रथम तो प्रत्यय को अनादि होने से परमात्मा बना कैसे सकता है, दूसरा परमात्मा भी प्रत्यय मनुष्य को तब तक नहीं बना सकता जब तक कि उसको बनाने का प्रत्यय नहीं हो और प्रत्यय प्लेटो के मानव प्रत्यय से ही प्राप्त हो सकता है (जिसको कि बनाना है)। आगे रसल कहते हैं कि कालातीत पदार्थों का निर्माण नहीं हुआ करता। जो संसार देश-काल में स्थित है उसी का निर्माण सम्भव है। प्लेटो के दर्शन में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाले संसार को भ्रम एवं बुरा कहा गया है। इसका यह अभिप्राय हुआ कि निर्माता ने भ्रम एवं पाप का निर्माण किया है। इस पर यहां यह शंका उत्पन्न होकर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि परमात्मा ने भ्रमरूप संसार का निर्माण क्यों किया? क्या वह सत् पदार्थों की दुनियां से असन्तुष्ट था (अर्थात् संतुष्ट नहीं था)

प्लेटो द्वारा निर्मित सामान्य व विशेष की गहरी खाई, अरस्तू के दर्शन में प्लेटो की आलोचना बनकर आयी। अरस्तू सामान्य व विशेष को इसी विश्व में मानते हैं। अरस्तू के मतानुसार सामान्य विशेष से पृथक् नहीं है। प्लेटो ने अपने दर्शन में द्रव्य की सत्ता को स्वीकार किया है किन्तु वह इसके

विषय में पूरी तरह स्पष्टीकरण नहीं करते । प्लेटो का कथन है कि "ब्रह्माण्ड को अनियमित रूप में देखकर ईश्वर ने इसको नियमित एवं क्रमानुसार बनाया ।१ रसल का अनुमान है कि यहां पर प्लेटो यह नहीं मानते कि ईश्वर ने सृष्टि रचना शून्य से की जैसा कि यहूदी व ईसाइयों का मत है परन्तु पूर्व ही विद्यमान द्रव्य (Matter) से किया । द्रव्य की सत्ता को स्वीकार करने पर भी प्लेटो का दर्शन यथार्थ वादी (Realism) नहीं कहा जा सकता क्योंकि संसार निर्माण की वास्तविक सामग्री तो प्रत्यय (Ideas) है जिनकी द्रव्य पर गहरी छाप पड़ती है । प्लेटो के मतानुसार दृश्य जगत् प्रत्ययों का प्रतिबिम्ब मात्र है ।

बर्कले—बर्कले के प्रत्ययवाद (Idealism) का भौतिकवाद के विरुद्ध सबसे भयंकर एवं शक्तिशाली आक्रमण रहा है इनका दर्शन द्रव्य की सत्ता को नष्ट कर देता है । इनके मतानुसार द्रव्य नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं, बल्कि वस्तुओं का अस्तित्व एवं सत्ता हमारे प्रत्यक्ष पर आधारित है । तात्पर्य यह हुआ कि जब हम किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं वह वास्तव में हमारे मस्तिष्क की अनुभूति (Sensations) मात्र होती है जिनका हम बाह्य जगत् में वस्तु रूप में प्रत्यक्ष करते हैं । हमारी अनुभूतियों से पृथक् पदार्थों की कोई सत्ता नहीं है । इस पर प्रश्न उपस्थित होता है कि जिन पदार्थों को कोई नहीं देखता उनका अस्तित्व कैसे रहता है ? इस प्रश्न के उत्तर में तर्क देते हैं कि वे पदार्थ परमात्मा के मस्तिष्क में रहते हैं । अब यदि हम इसकी शंकर से तुलना करें तब व्यष्टि अविद्या जीव के जगत् का कारण होती है एवं समष्टि रूप में माया समग्र जगत् का कारण होती है, जिसे ईश्वर बनाता है ।

बर्कले का कथन है कि हमें केवल वस्तु के गुणों का प्रत्यक्ष होता है वस्तु का नहीं । यह गुण हमारे मस्तिष्क से बाहर नहीं है अतः हम अपने ही मानसिक विचारों का प्रत्यक्ष करते हैं बर्कले का यह सिद्धान्त इस भ्रान्त उक्ति पर आधारित है कि (१) मानसिक प्रत्यय मन से बहार नहीं है । (२) वस्तुओं का ज्ञान जिस रूप में कि उनका प्रत्यक्ष होता है मानसिक प्रत्यय हैं (३) अतः वस्तुयें मन से बहार नहीं हैं इस उक्ति में एक बड़ा भारी दोष यह है कि इसमें मानसिक प्रत्यय (Idea) तथा वस्तु को एक कर दिया है जब कि प्रथम रूप में प्रत्यय को ज्ञान क्रिया के अर्थ में, और दूसरे में प्रत्यय को वस्तु रूप में लिया गया है । जोड (Joad) का कथन है कि विचार क्रिया कभी भी वस्तु नहीं हो सकती क्योंकि विचार क्रिया किसी वस्तु के बारे में हो रही है । विचार क्रिया और वस्तु इन दोनों को एक कर देना भारी भूल है । अतः बर्कले का यह मत व्यवहार एवं बुद्धि दोनों के विरुद्ध है । अब प्रश्न उठता है कि जब हर मनस् की अपनी अलग दुनियां है तब कुछ कम या अधिक रूप में सब की अनुभूतियां एक सी क्यों हैं ? जब कि मनुष्यों के विचार चिन्तन एवं इच्छाओं में भारी भेद देखने को मिलता है । फिर हम अपने विचारों के अनुसार अपने जगत्

---

1. Finding the whole vtsible sphere not at rest, but noving in on irreguler and disorderly fashion, out of disorder he brought or (History of westren Philosophy P.165 Bartsand Russell.)

But the objects of on acts of thought can never be the same as the act of thought of which it is an object (Interoduction to modren Philosphy P. 10 C.E.M. Joad 1953)

की रचना क्यों नहीं कर लेते तथा हम क्यों वातावरण के दबाव में आकर अपनी इच्छाओं को दबा लेते या नष्ट कर देते हैं ? यदि हम अपने अपने संसार के निर्माता हैं तब हम क्यों नहीं अपना संसार बना लेते और जीवन की निराशा से क्यों नहीं छुटकारा पा लेते ? दूसरे कोई वस्तु हमारे विपरीत चिन्तन पर भी अपना स्वरूप क्यों नहीं बदलती। इस पर यदि यह कहा जाये कि संसार की समस्त वस्तुयें ईश्वर के मस्तिष्क में हैं तब प्रथम तो, ईश्वर का अस्तित्व क्या हमारा विचार मात्र नहीं है जैसा कि ह्यूम ने बर्कले के अनुभववादी विचारों का बौद्धिक परिणाम निकाला। इससे अतिरिक्त क्या अपने सदृश्य दूसरे जीवों को मानना एक बड़ी भूल नहीं होगी जब कि यह भी प्रत्ययमात्र है। इस प्रकार ईश्वर सहित सारा संसार विचार मात्र रह जायेगा जैसा कि ह्यूम का कथन था। इस स्थिति में पहुंचन में ह्यूम का अपना कोई दोष नहीं है यह तो अनिवार्य तार्किक परिणाम था उस समय अनुभववादीप्रणाली का जिसके बीज के दर्शन पाये जाते हैं एवं जिसका प्रयोग लांक ने तथा वाद में अधिक उत्साह पूर्वक वर्कल ने किया।

स्वामी दयानन्द के दर्शन में प्लेटों को दो दुनियां के सिद्धान्त जैसा कोई विचार नहीं है। यदि प्लेटों के सामान्य ईश्वरीय ज्ञान में ऋत के रूप में प्रकृति के शाश्वत नियम हैं तब स्वामी दयानन्द इस रूप में इसे मान लें लेकिन उस अवस्था में प्लेटों की दो विश्वों की धारणा स्थिर नहीं रहेगी। क्योंकि प्लेटों के मत में अनुभव में आने वाला विश्व असत् है और अनुभव से परे व्यवहार-शून्य विश्वसत् है इस सिद्धान्त को महर्षि स्वामी दयानन्द मानते को तैयार नहीं। स्वामी जी के दर्शन में वही जगत् सत् है जिसकी सत्ता किसी भी रूप में चेतन पर आश्रित नहीं है। स्वामी दयानन्द के विचारानुसार व्यक्ति रहें या जायें संसार के किसी भाग का कोई प्रत्यक्ष करें या न करें, इन्हें इस संसार में किसी का ज्ञान हो या न हो, इस जगत् के अस्तित्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

इस परिच्छेद में तत्त्वों का विवेचन किया गया है। महर्षि दयानन्द ने तीन तत्त्वों से मिलकर विश्व का निर्माण स्वीकार किया है अर्थात् संसार का निर्माण कर्त्ता ब्रह्म जिस के लिए सृष्टि की रचना हुई वह जीवात्मा और जिस उपादान कारण से ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की वह प्रकृति है। ब्रह्म जीव और प्रकृति का स्वरूप और स्वभावादि का वर्णन अगले परिच्छेदों में किया जा रहा है।

महर्षि दयानन्द के मतानुसार दार्शनिक युक्ति एवं तर्क और प्रमाणों तीन तत्त्वों का निरूपण केवल इस परिच्छेद में किया गया है।

कुलपति की डायरी

५।१०।७३ श्री शंकरदयालसिंह एम० पी० से वार्तालाप किया तथा उनके सम्मान में प्रीतिभोज दिया ।

५।१०।७३ श्री डा० कान्ति चौधरी, ज्वाइन्ट सैक्रेटरी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डा० आर० के० शर्मा, विशेष अधिकारी, संस्कृत निदेशालय, डा० बोस, एन० सी० आर० टी०, तथा डा० सक्सेना जी, एन० सी० आर० टी०, से भेंट की ।

६।१०।७३ जाट धर्मशाला, हरद्वार में आयोजित ग्राम सभा में भाग लिया ।

१७।१०।७३ श्री ज्ञानप्रकाश जी, मुख्य सचिव, प्रशासन-विभाग, से हरद्वार में भेंट की ।

२०।१०।७३ विश्वविद्यालय - हिन्दी - साहित्य अनुसन्धान की बैठक में भाग लिया ।

२१।१०।७३ विश्वविद्यालय-चयन-समिति की अध्यक्षता की ।

२२।१०।७३ विश्वविद्यालय-चयन-समिति की अध्यक्षता की ।

२३।१०।७३ आर्य समाज मुजफ्फरनगर के उत्सव में भाषण किया ।

२८।१०।७३ देहली, सिण्डीकेट की बैठक में भाग लिया ।

२९।१०।७३ देहली, सीनेट की बैठक में भाग लिया, एवं वेद तथा संस्कृत साहित्य-अनुसन्धान-समिति की बैठक में भाग लिया ।

३१।१०।७३ आर्य वानप्रस्थाश्रम में 'कुम्भ मेले' के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में भाग लिया ।

—सत्यवीर विद्यालंकार

गुरुकुल समाचार

सत्यवीर विद्यालंकार

१. जर्मन फार्मेसिस्टस् शिष्ट-मण्डल का आगमन—

इस मास जर्मनी के २५ औषधनिर्माणकर्त्ताओं के एक शिष्ट मण्डल का गुरुकुल में आगमन हुआ। श्री डा० इन्द्रसेन जेतली ने उन्हें गुरुकुल के प्राङ्गण में तैयार किए गए अनेक औषधिनिर्माण में काम में आने वाले वृक्षों तथा जड़ी-बूटियों के सम्बन्ध में जानकारी कराई। आयुर्वेद महाविद्यालय तथा गुरुकुल के औषध-निर्माण-विभाग को देखकर शिष्ट मण्डल के सदस्य बड़े प्रभावित हुए। वे यहां से अपने साथ अनेक प्रकार के फूल तथा पत्ते आदि ले गये।

२. विदेशों में हिन्दी प्रेम—

एक समय था जबकि सम्पूर्ण विश्व के लोग इस आर्यावर्त्त की पवित्र भूमि पर चरित्र की शिक्षा लेने आते थे। किन्तु दुर्भाग्य से समय के साथ-साथ लोगों के मस्तिष्क भी बदले और पूर्वोक्त स्थिति विपरीत हो गई। किन्तु गुरुकुल के तपोनिष्ठ कार्यकर्ताओं की तपस्या के फलस्वरूप गुरुकुल आज भी प्रकाशस्तम्भ का कार्य कर रहा है। जहां न्यूजीलैण्डनिवासी श्री सी० टी० पामर हिन्दी सीखने के लिए आए हुए हैं एवं नियमित अध्ययन कर रहे हैं।

३. भारत सरकार द्वारा निरीक्षण—

डा० कान्ति चौधरी ज्वायन्ट सक्रेटरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा डा० रामकरण शर्मा विशेष अधिकारी संस्कृत शिक्षण निदेशालय अभी कुछ दिन पहले गुरुकुल के निरीक्षणार्थ आए और उन्होंने आश्रम, यज्ञशाला, भण्डार, विद्यालय, वेदमन्दिर, पुस्तकालय तथा आयुर्वेद महाविद्यालय का निरीक्षण किया। वे गुरुकुल देखकर अति सन्तुष्ट हुए और सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

४. नवीन पाठयक्रम-सम्बन्धी—

डा० बोस तथा डा० सक्सेना एन० सी० आर० टी० न्यू दिल्ली, गुरुकुल में पधारें। उनके साथ सहायक मुख्याधिष्ठाता जी, तथा मुख्याध्यापक महोदय ने विद्यासभा भवन में विचार विमर्श किया। उन्होंने पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में उपर्युक्त सुझाव दिये तथा नवीन पद्धति पर पाठ्यक्रम तैयार करने में सहयोग देने का आश्वासन दिया।

५. विद्यालय विभाग में—

त्रैमासिक परीक्षा

९ अक्टूबर से १६ अक्टूबर तक प्रथम कक्षा से दशम कक्षा तक के छात्रों की परीक्षाएं (त्रैमासिकी) सम्पन्न हुईं। अब तक के परीक्षा-परिणाम के आधार पर प्रगति संतोषजनक है।

पुण्य भूमि में तीन दिन तक निवास

श्री सुरेन्द्रकुमार (व्याकरणाचार्य)

दीपावली के शुभ अवसर पर विद्यालय के षष्ठ श्रेणी से दशम श्रेणी तक के ब्रह्मचारियों के साथ मैं गंगापार प्राचीन गुरुकुल कांगड़ी (पुण्य भूमि) में २६-१०-७३ से २९-१०-७३ तक रहा। प्रतिदिन नगाधिराज हिमालय की उत्तुङ्ग शैल श्रेणियों में दूर दूर तक भ्रमण किया।

जिस समय ब्रह्मचारी विभिन्न टोलियों के रूप में बंटकर गहन जंगलों में भ्रमण करते थे

तो कुलपिता स्वा० श्रद्धानन्द जी महाराज के समय में ली जाने वाली ब्रह्मचारियों के साहस की परीक्षा छात्रों में एक अनुपम उत्साह को जन्म दे देती थी । जिस समय ब्रह्मचारी धर्मकुण्ड को देखने की लालसा से अपना पाथेय बांधकर चलने को उद्यत हुए तो मार्ग में सिंह एवं हाथियों से परिपूर्ण वन में समूहरूप में भटक जाने के किञ्चित् भयमिश्रित आनन्द का भी अनुभव किया ।

उस नीरव वनप्रदेश को छात्र दल अपने पटाखों एवं बिगुलों की आवाजों से मुखरित करता हुवा इष्ट सिद्धि के लिए अजस्र गति से बढ़ता जा रहा था । भुवन भास्कर भी इस दल की गति के साथ-साथ गतिमान था, जहां वह छात्रों की गति में साथ दे रहा था वहां छात्रों के शरीरों के तापमान को भी आत्मवत् करता सा दिखाई दे रहा था ।

विद्यार्थी ज्यों ही धर्मकुण्ड पर पहुंचे कि खुशी का पारावार नहीं रहा । क्योंकि पदयात्रा के कारण परिक्लान्त दल के सम्मुख शुद्ध शीतल पेय जल एवं खाद्य सामग्री उपस्थित थी । जिन छात्रों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतना भोजन कभी कर भी पाएगें या नहीं, उन्होंने खुशी में आशा से अधिक भोजन किया ।

एक साथी को उदरशूल ने पीड़ित किया तो एक माता से उत्पन्न बहन-भाइयों की तरह सभी कुलमाता के सुपुत्रों में भ्रातृ-प्रेम उमड़ पड़ा और जो जिस प्रकार की भी सहायता, त्रस्त छात्र की कर सकता था पूर्ण शक्ति से की । लगभग डेढ घण्टे के विश्राम के पश्चात् पुनः कुल भूमि की ओर प्रस्थान कर दिया । कहा जाता है कि प्रतीक्षा की घड़ियां बहुत लम्बी होती हैं, जो मार्ग जाते समय बहुत लम्बा दुःसाध्य प्रतीत हो रहा था वही मार्ग आते समय सरलता से तय कर लिया गया । और जो थोड़ी बहुत थकान अनुभव की भी गई उसको भी ब्रह्मचारी गणेश के मधुर गीतों ने बिल्कुल भुला दिया ।

सायंकाल के समय भोजन करके छात्र टोलियों में विभक्त हुए, कोई टोली गङ्गा के किनारे पत्थरों पर तो कोई खेतों में बने मचानों पर जंगली जीवों को देखने की इच्छा से जा बैठे ।

२८-१०-७३ को श्री मुख्याध्यापक जी अन्य छात्रों को साथ लेकर मिलने पहुंचे, रात को श्री कप्तानसिंह जी से ईश्वर-सिद्धि सम्बन्धी तर्क-पूर्ण वादविवाद हुवा ।

२९-१०-७३ को दोपहर दो बजे गुरुकुल की ओर चले । गुरुकुल पहुंचे तो हमारे सभी ज्येष्ठ कनिष्ठ भ्राताओं ने हमारा स्वागत किया, और हम फिर से अपने अध्ययन में जुट गए ।

प्रो० रामप्रसाद वेदालंकार, वेद-विभाग के अध्यक्ष निर्वाचित

हर्ष का विषय है कि श्री प्रो० रामप्रसाद वेदालंकार को विश्वविद्यालय की चयन समिति ने वेद-विभाग के रीडर (अध्यक्ष) पद के लिए निर्वाचित किया है । प्रो० रामप्रसाद जी उच्च-कोटि के वैदिक विद्वान हैं । आर्य जगत उनकी योग्यता तथा धार्मिक विचारधारा से परिचित है । हम उनकी सफलता की कामना करते हैं ।

प्रो० मांगेराम् जी एम०ए०, प्राध्यापक निर्वाचित

हर्ष का विषय है कि श्री प्रो० मांगेराम जी एम० ए० को विश्वविद्यालय की चयन समिति ने इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग में प्राध्यापक के पद के लिए निर्वाचित किया है । प्रो० मांगेराम जी पुरातत्त्व तथा प्राचीन भारतीय इतिहास के उच्चकोटि के विद्वान हैं । भारतीय संस्कृति के विषय में आपने गम्भीर अध्ययन किया है । हम आपकी सफलता की कामना करते हैं ।

विद्यालय के ब्रह्मचारियों द्वारा नाटक-प्रदर्शन

दिनांक २३ अक्तूबर, ७३ को विद्यालय के ब्रह्मचारियों ने ७.३० बजे से ११.३० बजे रात्रि तक वेद-मन्दिर के विशाल हाल में डा० जगदीश कृत "बलिदान" नाटक सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। नाटक में कुल पन्द्रह दृश्य थे। यह नाटक भारतवर्ष के स्वाधीनता-संग्राम में प्रमुख रूप से भाग लेने वाले क्रान्तिकारी वीरों के ऐतिहासिक कार्यों से सम्बन्धित था। मध्य में यथासमय ब्रह्मचारियों ने मधुर गानों से अपार भीड़ के मन को मोह लिया। निर्देशक श्री सीताराम जी, संगीत-निर्देशक श्री रामनारायण जी, आयोजक श्रीजनेश्वरपाल जी व श्रीकप्तानसिंह जी, सज्जा-निर्देशक श्री प्रो० जबरसिंह सैंगर तथा संयोजक श्री सुरेन्द्र कुमार जी शास्त्री ने नाटक के सफलतापूर्वक अभिनय करने में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया। आयोजन की अध्यक्षता आदरणीया माता जी (श्रीमती शास्त्री जी) ने की। नाटक-प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों ने परिश्रम से सफलतापूर्वक अभिनय किया। दर्शकों ने छात्रों की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

शोक समाचार

श्री ओम्प्रकाश सिन्हा, अध्यक्ष, रसायनशास्त्र का निधन

मुझे यह लिखते हुए दुःख है कि श्री प्रो० ओम्प्रकाश सिन्हा, अध्यक्ष, रसायनशास्त्र विभाग की २१ सितम्बर की रात्रि को गोली मारकर बड़ी निर्ममतापूर्वक हत्या की गई। श्री सिन्हा अपने सद्व्यवहार के कारण सर्वप्रिय थे। उनके निधन का समाचार मिलते ही सारे गुरुकुल में शोक का वातावरण छा गया। अन्तिम यात्रा में सभी गुरुकुलवासी तथा पञ्चपुरी के हजारों नर-नारी सम्मिलित थे। २२ सितम्बर को गुरुकुलवासियों ने तथा पञ्चपुरी के सभी शिक्षण-संस्थानों के शिक्षकों ने उन्हें श्रद्धाञ्जलि अर्पित की। गुरुकुल के अध्यापकों ने दस हजार रुपये उनके दुःखित परिवार की सहायता के लिए देने का आश्वासन दिया। विज्ञान महाविद्यालय के छात्रों ने दिवंगत सिन्हा साहब की प्रस्तरमूर्ति महाविद्यालय के प्राङ्गण में लगाने का निश्चय किया। विज्ञान प्रयोगशाला का नाम उनके नाम पर रख दिया गया तथा उसमें उनका तैलचित्र लगाने का निश्चय किया गया। प्रभु! दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें तथा उनके संतप्त परिवार को शान्ति एवं धैर्य प्रदान करें।

सत्यवीर विद्यालंकार

--०--

शोक-समाचार

बड़े दुःख की बात है कि दिनाँक ५ नवम्बर को प्रातःकाल, एम. ए. फाइनल के प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के विद्यार्थी श्री अशोककुमार गर्ग का देहावसान हो गया। दाह-संस्कार में विश्वविद्यालय की ओर से श्री कुलपति जी अपने कुछ अन्य सहयोगियों के साथ सम्मिलित हुए। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

—भगवद्दत्त वेदालंकार

गुरुकुल पत्रिका के नियम

१ गुरुकुल पत्रिका मासिक है। यह प्रत्येक अंग्रेजी मास की १२, १३ तारीख को प्रकाशित होती है।

२ यह आधी संस्कृत में तथा आधी हिन्दी में होती है। इस में कवर समेत प्रायः ४४ पृष्ठ होते हैं। वर्ष में एक या दो विशेषांक लगभग १२०-१५० पृष्ठों तक के होते हैं।

३ इसमें प्रमुख रूप से लेख वैदिक–साहित्य, भारतीय–संस्कृति–सम्बन्धी होते हैं।

४ वार्षिक मूल्य देश में ४) और विदेश में ७) है, जो धनादेश मनीआर्डर द्वारा ही "**सम्पादक : गुरुकुल-पत्रिका**" के नाम से आना चाहिए। ग्राहक कभी भी बन सकते हैं।

५ लेख छोटे, सारगर्भित तथा मौलिक होने चाहिएं। शुद्ध, सुपाठ्य तथा एक ओर लिखे होने चाहिएं। लेख, कविता तथा समालोचनार्थ पुस्तकें (२ प्रतियां), परिवर्तनार्थ पत्र-पत्रिकाएं सम्पादक के नाम भेजनी चाहियें।

६ किसी लेख अथवा कविता आदि के प्रकाशित करने या न करने, घटाने-बढ़ाने या संशोधन करने का अधिकार सम्पादक को है। बिना डाक खर्च भेजे अप्रकाशित कविता वा लेख लौटाये न जा सकेंगे।

सम्पादक—गुरुकुल पत्रिका, डाकघर : गुरुकुल कांगड़ी
जिला : सहारनपुर (उ० प्र०)